

تاريخ البشرية

المجلد السادس . القرن العشرون

الطُّور العالَمي والثقافي

الجزء الثاني

٢

صورة الذات وتطلعات شعوب العالم

إعداد : اللجنة الدولية بإشراف نظرية البرنكو

الترجمة والمراجعة

عثمان نوري . د. رائد البرازي . محمد علي أبردر

الهيئة المصرية العامة للكتاب

١٩٧٢

١٩٧٢

تاريخ البشرية

المجلد السادس . القرن العشرون

التطور العلمى والثقافى

الجزء الثانى

٢

صورة الذات وتطلعات شعوب العالم

إعداد : اللجنة الدولية بإشراف نظرية لينسكو

الترجمة والمراجعة

عثمان نوبتة • د. راسم البرادى • محمد على أبرودة

الهيئة المصرية العامة للكتاب

١٩٧٢

مقدمة

من العوامل التى ساعدت على تشكيل التطور الثقافى للجنس البشرى فى القرن العشرين ، ما كان يجيش فى نفوس الأمم والجماعات من أمان وجهت ماتبذل من جهود كى تجعل واقع حياتها متنسقا مع مثلها العليا . ففى جو التغير المستمر حرك الاحساس بإمكانات جديدة الناس ليحللوا ويعملوا . وكانت البواعث نحو تحقيق الذات بشكل أو آخر ، جزءا من دينامية هذه السنوات .

وتتفحص الفصول الثلاثة التالية بعضا من الصور الذاتية الرئيسية التى على ضوئها تصورت نفسها وعبرت عن أمانيتها المشتركة ، تلك الدول القومية والمجموعات الأخرى التى يساورها احساس بذاتية مشتركة . وهذه الفصول لا تتعلق بالقوى الاقتصادية أو عوامل القوة التى تؤثر فى مجرى الأحداث التاريخية أو التغيرات التى طرأت على الأنظمة* ، بل انها تعنى بنظرات مجموعات من الناس وبالطريقة التى ساعدت بها هذه النظرات على تركيز الجهود الواعية المبسولة من جانب الأفراد والمجموعات . وصحة هذه الصور الذاتية والأمانى لا تبحث وفقا لأية معايير مستقلة ، الا من حيث ما تشتمل عليه من بعض دلالات على علاقاتها بالتيارات العريضة مثل القومية ، فكل من هذه الافكار تبحث حسب مصطلحاتها الخاصة بها على أساس الافتراض بأن فهم التطورات الثقافية لأية فترة يتطلب تقديرا للكيفية التى بدأ بها الناس فى نظر أنفسهم .

(x) انظر الفصول ١ - ٥ ، ٢١ - ٢٣ .

وفى عصر القومية هذا شكلت الأمانى الجماعية وجرى التعبير عنها بمصطلحات قومية . وتجسدت فى سياسات الدول الداخلية ، وفى علاقاتها الخارجية الأفكار التى اعتنقها أهل كل دولة قومية عن مصيرهم الجماعى . وكانت هذه الصياغات القومية سياسية وثقافية فى آن واحد . وفى عالم دخل القرن العشرين - وقد سيطرت عليه أوربا من الناحية السياسية فضلا عن الثقافية - لم تكن الدوافع على التعبير الثقافى والاعتراف بالثقافات حقيقية بدرجة أقل من الدوافع نحو تحقيق الأهداف السياسية . كان تأكيد الاستقلال والتفرد الثقافيين قوة دافعة للشعوب المستعمرة الساعية وراء الاستقلال السياسى ، ولغيرها التى كان استقلالها السياسى مضمونا ، ولكن كان تعبيرها الثقافى مختلفا أو محجوبا عن الأنظار . وكانت الدوافع على الاتجاه الثقافى فى داخل البلاد مرتبطة بتغييرات فى مركز المجموعات السلافية أو الاجتماعية . وفى عدد من الأقاليم واجهت المجتمعات ذات الثقافات المتعددة مشكلة الطريقة التى تحقق بها حلا ثقافيا وسطا فى الصراع بين القومية التى ازدادت حدة والدوافع من أجل الاستقلال الثقافى .

إن أية محاولة لعرض ماترسه الشعوب من صور لنفسها ، وعرض الأمانى التى وجهت سياساتها العامة ، تواجه صعوبة أن كل أمة كانت متفردة ، وأن أمانى الأمم لم تكن جامدة ، وأنه ما من اتجاه واحد كان يسرى فى جميع القطاعات والطبقات والمهن والعناصر السلافية والنظريات الشخصية ، حتى فى الدول التى تسودها المركزية الشديدة أو الدكتاتورية . وفى هذا الفصل والفصل الذى يليه سوف يكون فى الامكان معالجة السمات الكبرى فقط لأمانى الأمم والشعوب التى أسهمت فى التطور الثقافى للبشر خلال هذه السنوات .

فى كل حالة كانت الصورة الذاتية القومية التى سبقت ملاحظتها هى صورة العنصر الغالب الذى وفر الزعامة القادرة على التعبير . وحتى يتسنى تجنب قائمة لانهاية لها تضم أكثر من ثمانين شعبا ، جمعت البلاد على أساس معالم مشتركة معينة . لكن ينبغى أن نذكر أن الأساس الذى وقع عليه الاختيار ليس الا واحدا من ألوان التجميع التى كان يمكن عملها ، وأن نظرة العنصر الغالب فى دولة ، كثيرا ما كانت تشاركه إياه العناصر غير المتسلطة فى أماكن أخرى ، وأن الصراعات والانقسامات فى الرأى داخل الشعوب لم تكن أقل أهمية من الفوارق بين الدول القومية . وفوق هذا ، وفى داخل كل مجتمع كان الافراد الذين ينتمون الى فئات فى مركز سيئ ، يسعون وراء فرصة المشاركة كأعضاء كاملين

بالمجتمعات التي هم جزء منها • وأهم من هذا كله أن العمال الذين كان عملهم يؤخذ على أنه سلعة ، راحوا يسعون من أجل قوة المساواة ، وفي سبيل وضعهم في المجتمع بوصفهم بشرا ، وكان الفلاحون يحنون الى أرضهم ، وجاهدت النساء لتحقيق قدر أكبر من المساواة مع الرجال ، وناضلت الأقليات العنصرية أو الطوائف الخاضعة للتفرقة من أجل حق المواطنة الكاملة • وعمدت مثل هذه المجموعات الى التنظيم وبذلت شتى الجهود لكي تحصل لنفسها على نفس القدر من الحرية والاحترام ، الذي توفر لأولئك الذين كانوا ينعمون بمركز ممتاز في مجتمعاتهم •

ان الناس سواء كشعوب أو كمجموعات حضارية أو كأفراد يسعون الى المواطنة في أسمى مراتبها بذلوا في القرن العشرين جهودا واعية لاحداث التغيرات الاجتماعية التي تمكنهم من بلوغ أمانهم وتحقيق الصور التي رسموها لأنفسهم ، على أسس أبرزوا فيها آمالهم ١٠ ، ٢

الفصل التاسع

الصور الذاتية للشعوب وأماينها

وفرت الدولة القومية بالقرن العشرين ، بما تطالب به من ولاء سام وجماعى المصطلحات التى وصف بها أعضاؤها نظرتهم ورغباتهم ، وذلك الى حد كان نادرا فى العصور السابقة .

وكانت عملية صوغ الاهداف القومية فضلا عن طبيعة الصياغة ، تتفاوت من دول دكتاتورية قائمة على المركزية ، الى دول ذات بنى اقل مركزية يوفر مسالك أكثر ، يمكن أن تعكس النظرة الشعبية . ولكن كان فى كل مكان ثمة درجة ما من التفاعل المتبادل بين الناس والدولة ، حتى حيث وجد عنصر صغير يفرض ارادته على الأغلبية ، ويدعم هذه الارادة بوسائل دكتاتورية .

وكان العنصر الأعم فى أمانى الشعوب القومية هو الاندفاع نحو تحقيق المساواة بين الشعوب أو بين أوضاع القوميات المختلفة . فاذ تفككت الامبراطوريات الكبرى بعد الحرب العالمية الاولى وأصبحت شعوب المستعمرات بعد الحرب العالمية الثانية أما بما لها من حق فى ذلك رأت الدول ، كبرها وصغيرها ، أنفسها وحدات مستقلة تقف من الناحية القانونية على قدم المساواة مع غيرها . فالأمم التى تجاوز عددها الثمانين والتى تكونت منها الأمم المتحدة فى أواخر الخمسينات ، كانت تشترك فى الاحساس بذاتيتها كأمم ، وفى الافتراض بأن صوتها سوف يسمع مهما كان ضعيفا ، وأن تكاملها مهما كان مزعزا ينبغى احترامه .

وبرغم أن الدول الكبرى سيطرت على الأمم المتحدة ، كما سيطرت من قبل على عصبة الأمم ، وعلى العالم قبل الحرب العالمية الأولى ، فقد كانت تتحرك بين عدد من دول أخرى تمتعت ، على الأقل بالتعبير الفنى ، بمركز أعضاء بأسرة الأمم ، أعضاء مسئولين على قدم المساواة (٧) .

وكانت فكرة المساواة بين الأمم تنطوى فى جوهرها على مفهومين : هما تقرير المصير وتحقيق الذات . وكان أولهما فى جوهره فكرة سياسية مستمدة من مذاهب الليبرالية والديموقراطية ، ومن النظرة الى الانسان على أنه كائن عاقل قادر على تقرير مصيره وله الحق فى هذا . وهذا المفهوم ، بالشكل الذى ورثه القرن العشرون ، لم يطبق خارج النطاق السياسى . وعلاوة على هذا كان بصفة جزئية على الأقل ، مفهوم سلبيا ينطوى أصلا على معنى التحرر من التدخل الخارجى ، ويؤكد الاستقلال الوطنى والسيادة .

وأما تحقيق الذات بالنسبة الى الشعوب فقد كان مفهوما أوسع ، لم يتضمن الاستقلال عن الحكم أو التسلط الاجنبى فحسب ، ولكنه كان يتضمن الاتجاه الثقافى الإيجابى لشعب ما ، وتطور هذا الشعب طبقا لنظم القيم التى يعتنقها . فيمكن أن يعنى أشياء مختلفة جدا حسب الصورة التى ترسمها كل أمة لنفسها . فبالنسبة الى الدول الديمقراطية الليبرالية التى ألزمت تاريخيا بتقرير المصير بمعناه السياسى المحدود ، كان معناه توسيع نطاق المفهوم بحيث يضم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، فضلا عن السياسة من الحياة . وكان معناه بالنسبة الى الذين رأوا التاريخ العالمى فى ضوء المصطلحات الماركسية ، ربط الشعب بتلك العملية التاريخية ، وهى عملية المادية الديالكتية ، ومع جهد شامل موحد لبناء مجتمع اشتراكى . وأصبح فى أيدي القوميين الرومانسيين من أمثال موسولينى مجهودا يبذل لاعادة خلق عظمة ماضى بعيد ، ويمكن بالنسبة الى أمثال هتلر وزعماء جنوب أفريقية من الأفريكانر * ممن رأوا أن عنصرهم قد وكلت اليه رسالة ، أن يعنى دافعا الى التسلط على شعوب أقل منهم فى داخل الدولة وخارجها . أما بالنسبة الى الذين ألزمو بديانة جعلت الحياة الدينية والسياسية جماعية فقد يعنى - كما فى باكستان - جهدا من أجل تحديد دولة على أسس دينية ، أو كما فى اسرائيل ، خلق وطن قومى لأعضاء عقيدة دينية ، وبالنسبة الى بلاد

* الأوروبيون الذين ولدوا فى جنوب افريقية ، وخاصة من نسل الهولنديين -

(البوير) ، الترجمة

غير أوربية فى أيام التوسع الأوروبى ، مثل اليابان أو أفغانستان فقد يعنى اقتباس الطرق الأوربية أو العزلة عن التأثير الأوروبى ، على النحو الذى يهبىء قوة المقاومة ، وبالنسبة الى شعوب أفريقية الآخذة فى الخروج من القبلية والتسلط الأوروبى ، فإنه يمكن أن يعنى تحسسا لمصطلحات على أساسها تشق طريقها الى العالم الحديث . ولكن إيا كان الشكل ، فيمكن تلخيص الباعث على تحقيق الذات فى الجواب البسيط الذى رد به رئيس الوزراء نهرو على التساؤل عما اعتبره اتجاهات عظيمة فى القرن العشرين: « أظن أن الناس يريدون أن يكونوا أنفسهم » * .

(١) الديمقراطية الليبرالية

«الصورة التى رسمتها أوروبا الغربية لنفسها»

رأت بلاد أوروبا الغربية أنها حملت التقليد الليبرالى العظيم الذى تلقته من الاغريق عن طريق عصر النهضة ، وافترضت أنها تحتل مركز الصدارة فى تطور المجتمع البشرى . وكان التقليد الليبرالى قد هيبأ الوسط الثقافى الذى امتدت فيه جذور العلم والتكنولوجيا ، ونمت فيه وازدهرت حضارة صناعية دينامية . ان أوروبا الغربية ومن كانوا يمثلون امتداد الثقافة الأوربية الغربية الى بلاد أخرى ، هؤلاء جميعا افترضوا أن قيم مجتمعهم وأن نظم الديمقراطية الليبرالية تلائم هذا التطور ، وأن تلك القيم يمكن اقتباسها وتطبيقها بصورة مثمرة فى جميع أرجاء العالم .

وكان العرف أو التقليد الليبرالى بأوروبا الغربية فى جوهره نتاج سلسلة من الأحداث التاريخية : هزيمة طبقة الفرسان الفرنسين فى القرن الرابع عشر على أيدي أهل المدن الفلمنكية ، وموت دوق برجنديا على أيدي السويسريين فى القرن الخامس عشر ، وحروب استقلال هولندا فى القرن السادس عشر ، وهى حروب كانت فى الوقت نفسه ثورة اجتماعية واقتصادية ، والثورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الانجليزية فى القرن السابع عشر ، والثورتان الفرنسية والأمريكية فى القرن الثامن عشر . وكانت الجذور الفكرية الرئيسية كامنة فى عصر النهضة ، وفى الثورة العلمية بالقرن السابع عشر ، وفى حركة الاستنارة

« I think that people want to be themselves » .

(*)

- مقابلة بتاريخ ١٢ يناير ١٩٥٦ .

فى القرن الثامن عشر . وبالمصطلحات الاقتصادية كانت تقوم على تحطيم
الاقطاع وقيام التجارة والصناعة ، الى جانب نشوء الطبقات الوسطى التى
كانت تمار هذه التطورات وأدواتها .

كانت الليبرالية الأوروبية متأصلة فى تلك الفكرة عن الطبيعة
البشرية ، والتى كانت جزءا من الفكر الأوروبى منذ عصر النهضة ، وخاصة
منذ فترة الاستنارة - وهى أن الانسان عقلانى مسئول ، قادر على السيطرة
على شئونه . فى هذه الفكرة تكون أكمل تنمية للفرد هى هدف المجتمع ،
وهى أيضا وسيلة تحقيق ذلك الهدف ومقياس النجاح . فالمبادرة
والنشاط من جانب الفرد وعملية الاستقصاء الحر ، تعود كلها بالنفع
على الجميع . لقد أوتى الفرد حقوقا جوهرية وكامنة فيه يجب حمايتها
واحترامها . وهذه الحقوق جرى تعريفها تاريخيا بمصطلحات الحرية :
حرية التمتع بالحياة ، الحرية والملكية فيما عدا ما يقيد منها وفقا لاحكام
القانون ، حرية الاجتماع ، وحرية الفكر والقول والدين . وكان ينظر الى
تاريخ البشر على ضوء مصطلحات تدل على تحرير الروح البشرية المتدرج
من الجهل والحرافة والتسلط ، وعلى انتماء الفرد فى المجموع .

وقد جرى تصور « أوروبا » وفق هذه الخطوط ، « أوروبا » مقتنعة
من الناحية النظرية بمساواة الانسان ، بينما كانت تحتفظ من الناحية
العملية بحقها وواجبها فى حكم وارشاد أجزاء العالم « الأقل تقدما » ،
أوروبا التى قسمت أفريقيا وبسطت سلطانها على معظم آسيا . وكان
هذا المثل الأعلى الرفيع عن عالم يتقدم وتقوده أوروبا - انعكاسا لوعى
المضارة الأوروبية بذاتها . فمنذ عصر الامبراطورية الرومانية وانتشار
المسيحية ، رأت أوروبا نفسها وكأنها حارسة أو حامية تراث روما واليونان
ومصر والشرق الأدنى ، وأنها تعتنق الدين الوحيد الصحيح . هذه
الصورة التى رسمتها أوروبا لنفسها باعتبارها حاملة الثقافة العالمية .
وتلك فكرة شاركها فيها وربما عن طريق العقل الباطن ، حتى أولئك
الذين كانوا يقاومون الاستعمار ، نقول : ان هذه الصورة وفقت فى الذهن
الأوروبى بين مبادئ الليبرالية وممارسة الامبريالية .

ان العبارات الماثورة عن الحقوق والحريات ، والتى عبرت عن مبادئ
ليبرالية أساسية ، تضمنها قانون الحقوق البريطانى ، وإعلان الاستقلال
الأمريكى ، وقانون الحقوق بالدستور الأمريكى ، والإعلان الفرنسى عن
حقوق الانسان والمواطن . واذا أعاد الرئيس وودرو ويلسون تقرير هذه
المبادئ على أنها أهداف الحرب التى توخاها الحلفاء فى الحرب العالمية
الأولى ، فانها لم تتغير من حيث الجوهر وتمتعت بسمعة عالية عند النصر ،

وتجسدت فى النظم السياسية بالدول التى قامت فى أوربسا الشرقية
وبجمهورية ويمار الألمانية .

وعندما أعاد أحد رؤساء الولايات المتحدة صوغ أهداف الديمقراطية
الليبرالية المتحالفة فى الحرب ، كانت الصياغة قد تغيرت . فقد تضمنت
« الحريات الانسانية الجوهرية الأربع ، التى عددها الرئيس فرانكلين
روزفلت ، حرية جديدة هى « التحرر من العوز » . هذه الصياغة بما
تنطوى عليه من معنى اتخاذ تدابير اقتصادية نيابة عن جميع الناس ،
كانت هى التى أخذت بها الدول الجديدة التى برزت بعد الحرب العالمية
الثانية حين رفع النصر من جديد من شأن الديمقراطية الليبرالية .
وتلك كانت التعبيرات التى أعلن فيها ميثاق الأمم المتحدة غرضها وهو
« تنمية التقدم الاجتماعى ومستويات أفضل للحياة مع قدر أكبر من
الحرية » ، وعرف الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة ،
حقوق « جميع البشر » .

وغالبا ماكانت الصياغة الأحدث عهدا للديموقراطية الليبرالية بعيدة
عن أن تكون واضحة ، ذلك أنه لم يكن من السهل التوفيق بين أسس
المذهب الفردى وحقائق التنظيم الاقتصادى وتوفير خدمات الرفاهية . ولكن
مهما كانت مفاهيم الديمقراطية الليبرالية غير دقيقة وأساليبها غير
مؤكدة ، فقد احتفظت بإيمانها بالقدرة البشرية وامكانيات الإنسان القائمة
على العقل برغم الدليل على عدم عقلانيته ، وسعت الى تقوية هذه القدرات
حتى تمكنه من أن يؤدى وظائفه بصورة أكمل وأقرب الى العقل وأكثر
انسانية (٤ و ٥) .

وبرغم أن أوربا الغربية كانت تشترك بطرق كثيرة فى حضارة
مشتركة ، فقد كانت تقسمها تقسيما حادا ، الحدود الفاصلة بين دول
قومية حافظت كل منها على شكل الثقافة الأوروبية الخاص بها . وخلال
القرن العشرين كانت المصالح المتصارعة للدول القومية الأوروبية والتى
انتشرت فى جميع أرجاء العالم ، بدرجة من الحدة أدت الى حربين عالميتين
مدمرتين . ورات كل أمة أوروبية نفسها أمة فريدة ، وأبرزت الصورة التى
رسمتها لنفسها لا على ضوء ما تضعه من تأكيد خاص فى داخل التقليد
الليبرالى ، ولكن بالمصطلحات التى تدل على إرتباطها بتاريخها الماضى . ان
العناصر التى تكونت منها المبادئ الليبرالية . النظم القانونية والبرلمانية
البريطانية ، المذهب العقل ومذهب المساواة الفرنسيان ، والاقتصاد
البورجوازى الذى غالبا ما دعه علم الأخلاق البروتستانتى - هذه العناصر
كان لها وزن مختلف فى الأماكن المختلفة . ففى بعض البلاد استمرت

على مر السنين صورتان أو حتى أكثر للذات ، ووجدت التعبير عنها خلال هذه الفترة في تحولات السياسة أو تسلط صورة للذات على الأخرى .

وبالنسبة الى البريطانيين وضعت الليبرالية الديمقراطية كل ثقلها لتؤكد على العمليات البرلمانية والقانون العام وعدم التدخل في الحياة اليومية العادية . وبرغم بنيان اجتماعى أرسقراطى ودور استعمارى متسلط ، كانت المبادئ الليبرالية متغلغلة جدا فى أعماق النظرة البريطانية ، فطبقا للصورة التى رسموها لأنفسهم كانوا حملة هذه المبادئ الى أجزاء أخرى من العالم امتد اليها نفوذهم . وبهذه النظرة حملوا النظم القانونية والسياسية التى تشتمل عليها الديمقراطية الليبرالية الى المناطق الخاضعة لحكمهم ، وعندما أصبح واضحا أنهم لم يعودوا قادرين على إبقاء هذه المناطق خاضعة لهم حاولوا أن يساعدوها على أن تصبح دولا ديموقراطية ليبرالية . وفى الداخل تحرك المجتمع البريطانى صوب مثله الأعلى الديموقراطى بخطى تزداد سرعة ، متخذة شكل دولة رفاهية ، ولم يجد صعوبة فى ادماج الكثير من مبادئ الاشتراكية الديمقراطية فى أنظمتها ووجهة نظره الليبرالية الاساسية .

وعلى نقيض ذلك كانت المكونات الرئيسية لليبرالية فى فرنسا هى المذهب العقلى الذى ظهر فى عنصر الاستنارة ، والاعتقاد فى المساواة بين البشر بغض النظر عن الجنس أو المركز ، بدلا من أية طائفة من النظم السياسية . ان التغييرات المتعاقبة فى الأشكال الدستورية والضعف والاضطراب فى داخل النظام البرلمانى ، كل ذلك لم يبلغ الاتجاه الليبرالى المتغلغل فى أساس المجتمع الفرنسى . وفى الوقت نفسه رأت فرنسا نفسها وريثة شارلمان ولويس الرابع عشر ونابليون . وكان يعبر عن احساسها بالقوة مصطلح « المجد » ، مجد أمة عظيمة ، بدلا من أن يعبر عنه السلطان ، وان افترضت بصورة اكمل بكثير مما افترضت بريطانيا ، أنها سوف تفرض طابع ثقافتها على الشعوب الخاضعة لها . فكانت الصورة التى رسمتها فرنسا لنفسها صورة عقلية وثقافية دائما ، أكثر منها سياسية ، ونظرت الى « رسالة التمدن » التى اضطلعت بها على ضوء « العقلانية » و « الانسانية » اللتين تميزت بهما الفكرة الفرنسية عن الحياة .

وكان الألمان ، بل وبأوضح مما فعل الفرنسيون ، يرون أنفسهم فى صورتين متميزتين ومتعارضتين ، كلاهما ثمرة جهد واع لحلق صورة ذاتية لهم فمن جهة رأى الألمان أنفسهم على أنهم das Volk von Dichter und Denker - أى شعب الشعراء والمفكرين ، ومن جهة أخرى على أنهم

das Herrenvolk أى ان الشعب السيد . ونشأت كلتا الصورتين الذاتيتين فى القرن الثامن عشر ، وكانتا الى حد ما ، رد فعل للاحساس بالخيبة . فالطبقة الوسطى الالمانية ، وكانت مبعدة عن لعب أى دور سياسى فى الصرح الاقطاعى الذى كان يتسلط عليه امراء من نحو مائة ولاية صغيرة ، كما تسلطت عليه الملكية البروسية ، هذه الطبقة انصرفت الى الادب والفلسفة وانتجت ألمانيا التى أخرجت ليستنج ، وجيته ، وشيلر ، وهابن ، وكانت ، وهيغل وغيرهم من « الشعراء والمفكرين » العظام فى تلك الفترة . وفى هذه الأثناء نشأت صورة « الشعب السيد » من الفشل الذى بآء به الأمراء ، وبخاصة آل هوهنزولرن البروسيين الذين لم تتحقق رغبتهم فى أن يلعبوا دورا بارزا فى السياسة الأوروبية ، الا فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين ، ثم ضاعت هذه الصورة من جديد فى كارثة ١٩١٨ التى أثاروها هم أنفسهم ، لتدب فيها الحياة ثانية خلال فترة الريح الثالث* القصيرة ، تددت مرة أخرى عندما انهار الريح الثالث . وفى البلاد التى هى أصغر بأوربا الغربية ، والتى كانت الديمقراطية الليبرالية فيها متصلة الجذور قوية ، كانت الليبرالية تستند الى قاعدة تاريخية يمثلها الفلاحون من ملاك الأرض والمشروعات الرأسمالية ، وأوجدت عنصرا قويا من عناصر الرفاهية فى هذه السنوات كذلك رأى كل من هذه البلاد نفسه حامل ثقافة أوروبية مشتركة ، وفى نفس الوقت نظر الى نفسه فى ضوء تاريخه الفريد ونوعية حياته .

وبعد الحرب العالمية الثانية أدت سلسلة من الدوافع الى فكرة قارة أوروبية متحدة ، لا بالمعنى التقليدى عن ثقافة أوروبية مشتركة ، ولكن كقوة اقتصادية تدافع عن نفسها فى وجه قوة الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى الجديدة . ولم تشمل الخطوات التى اتخذت فى المراحل المبدئية سوى جزء من منطقة غرب أوربا ، ولقد كشفت عن القوة الملحة للمصالح القومية ، بل ووقفت أكثر المقترحات شمولا عند الخط الذى فصل عن أوربا الغربية تلك الأجزاء من أوربا الوسطى والشرقية التى كانت قد أصبحت جزءا من النظام الشيوعى .

وفى خارج أوربا الغربية شكل التقليد الليبرالى جزءا هاما ، بدرجة أو بأخرى ، من الصورة الذاتية ، وذلك فى مناطق أربع : فى المجتمعات التى خلقتها فيما وراء البحار الهجرة من أوربا الغربية - الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا ، وفى جمهوريات أمريكا الجنوبية والوسطى

* فترة الحكم النازى فى ألمانيا ١٩٣٣ - ١٩٤٥ .

التي ظفرت باستقلالها عن أسبانيا والبرتغال فى الربع الأول من القرن التاسع عشر ؛ وفى دول شرق أوروبا التي تشكلت بعد الحرب العالمية الأولى ، وفى الدول الجديدة التي ظهرت الى عالم الوجود نتيجة انحلال الامبراطوريات الاستعمارية بعد الحرب العالمية الثانية .

والفرض القائل بأن الديمقراطية الليبرالية حددت طابع الحياة القومية ، تجلّى بأكمل صورة فى بلاد أمريكا الشمالية وفى استراليا ، فى هذه المجتمعات الجديدة التي سبق أن أوجدها قوم بحثوا عن أوطان جديدة فى سعيهم وراء شكل آخر من الحرية أو فرص الحياة . ولم تكن ثمة بقايا مجتمع اقطاعى سابق عليها ، أو سلطان ملكى أو غيره ، أو عقيدة دينية ، أو نظام اجتماعى جامد ، يمكن أن يقدم بدلا عن فكرة المجتمع الليبرالى والدولة الليبرالية . وكانت المبادئ الليبرالية متغلغلة بصورة كاملة وشاملة فى هذه المجتمعات ، بحيث أصبحت فى الحقيقة وفى ذاتها ، نوعا من العقيدة الصحيحة . وثمة قيم اجتماعية وسياسية كان يمكن وجودها ، ولكنها افتقرت الى الواقعية أو بدت وكأنها انحرافات أكثر منها بديلات جادة . ولقد اعتمدت كندا على هذه المبادئ لتدعم اتحادا عمليا ناجحا بين الناطقين بالفرنسية والناطقين بالانجليزية من أهلها ، ولتحقق تماسك مجموعات سكانية صغيرة تفصل بينها مسافات كبيرة خالية ، ولتنظم علاقاتها مع جارة تزيد عنها حجما عشر مرات عبر حد طوله ٣٩٠٠ ميل ، ولا يحرسه أحد . وكانت استراليا ونيوزيلندا أول بلاد منحت النساء حق التصويت . وبرغم أن تعبيرات من قبيل الشعار الذى أطلق فى الحرب العالمية الأولى عن «جعل العالم حرما آمنا للديموقراطية» أو مثل اصطلاح «العالم الحر» الذى يطبق على بلاد غير شيوعية ، قد تبدو - أى التعبيرات - جوفاء فى نظر بلاد أخرى ، الا أنها كانت تحمل بالنسبة الى أهل الولايات المتحدة معنى يدل على الواقعية . وربما اتخذت واستوعبت تعديلات برامجية (عملية) فى الانظمة والأساليب ، ولكن ظلت الصورة الأساسية على ماهى عليه .

وبمرور الأعوام أصبحت بعض المعانى القديمة التي تدل عليها مصطلحات الليبرالية والديموقراطية أقل وضوحا أكثر فأكثر ، وخاصة بالنسبة الى سكان الحضر المتزايدى عددا فى هذه البلاد . وفى الولايات المتحدة عبر القلق عن نفسه ، بعد كلتا الحربين العالميتين ، فى موجات هستيرية من الشك كانت موجهة فى المظاهر ضد من يرفضون المبادئ الليبرالية ، ولكنها موجات كانت تعبر فى الواقع عن اتجاهات نزاعة الى التسلط ؛ بل وهاجمت أحيانا من كانوا يدافعون عن المثل الليبرالية ويمثلونها . واختلطت النتيجة بسبب ما أظهره الفاشيون والشيوعيون فى

البلاد الأخرى من استعداد لاستغلال الحريات والحقوق الديمقراطية الليبرالية لا لغرض سوى القضاء على هذه الحريات والحقوق بمجرد استيلائهم على السلطة (٦) . فضلا عن هذا ففي العالم المنقسم على نفسه في منتصف القرن ، بدأ حتى اخضاع السلطة العسكرية للسلطة المدنية يبدو أقل أهمية من الأمن القومي . ولكن مهما كانت الأشكال الآتية في الظهور والتطور قلقا ، ومهما كانت الصورة غير واضحة ، وكان النقد الذاتي قويا ؛ فإن شعوب هذه البلاد لم يروا أنفسهم الا على ضوء مصطلحات الليبرالية الأساسية التي هيأت دائما الشكل الخارجي والدافع الباطني لمجتمعاتهم .

وكانت دول أمريكا الجنوبية والوسطى قد ورثت أنظمتها واتجاهاتها عن أسبانيا والبرتغال ، حيث لم تكن قط مبادئ « قانون الحقوق » الانجليزي والثورة التجارية وعصر الاستنارة ، جزءا لا يتجزأ من الثقافة فيهما . وفي الوقت الذي حصلت فيه هذه المناطق الأسبانية على استقلالها ، كانت كل منها قد اتخذت من الناحية الرسمية مبادئ الديمقراطية الليبرالية ، وجعلت من دستور الولايات المتحدة النموذج الذي احتذته في اعداد دساتيرها ، وانتهى الأمر بالبرازيل ، التي كانت قبلا من ممتلكات البرتغال الى انتهاز النهج ذاته . ظلت الديمقراطية الليبرالية بالنسبة الى جميع هذه البلدان مثلا أعلى مقرا ، وبعضها ، مثل أوروغواي ، جعلتها العنصر السائد في الصورة التي رسمتها لنفسها ، واستخدمتها المكسيك مرشدا عمليا (براجماتيا) ، كي تحقق على مر السنين ثمار ثورة سياسية واجتماعية ، ورجعت بلاد أخرى بصورة متكررة الى المبادئ الديمقراطية بعد فترات كانت اليد العليا فيها لقيم التسلط والابوية ، تلك القيم التي كانت متأصلة في التقاليد الأيبيرية . التي تمثل الصفوة ، وبعض البلاد لم تكن قد وجدت بعد ، في منتصف القرن الوسائل التي تجعل من الديمقراطية الليبرالية واقعا أساسيا ماديا في مجتمعاتها .

وبالنسبة الى دول أوروبا الشرقية التي قامت بعد الحرب العالمية الأولى كانت المبادئ الليبرالية أحد مكونات أو عناصر الصورة التي رسمتها لنفسها . فقد كان تقليد جان هس * حيا بالنسبة للتشيك ، وتقليد كوسيو سكو * حيا للبولنديين ، وتقليد كشتون * للهنغارين . ولكن

(*) Jan Hus ١٣٦٩ - ١٤١٥ مصلح ديني شهيد ، من بوهيميا

(*) Thaddeus Kosewisko ١٧٤٦ - ١٨١٧ ، بطل وقائد وسياسي بولندي

اشترك في الحرب الأهلية الأمريكية

(*) Louis Kossuth ١٨٠٢ - ١٨٩٤ - أحد الوطنيين ورجال الدولة في هنغاريا

بعض التقاليد الأخرى المرتبطة بالمجتمعات الاقطاعية انثى كانت لا تزال قائمة ، كانت تشكل عناصر أقوى فى القومية التى برزت ، واستلهمتها فى سنوات الأزمة ، الزعامة فى كل من الدول الجديدة ، فيما عدا تشيكوسلوفاكيا . وفى عهد توماس مازاريك وادوارد بنيس ، فإن ذلك البلد - تشيكوسلوفاكيا - وهو أكثر بلاد الاقليم تقدما من الناحية الصناعية ، ربط نفسه بتقليد أوربا الغربية الديمقراطية الليبرالى ، الى أن أخضعه النازى ، شأنه فى ذلك شأن جيرانه . وعندما عادت جميع هذه الدول الى الظهور بعد الحرب العالمية الثانية ، سرعان ما انتقلت قيادتها الى أيدي الشيوعيين ، وعلى أساس الاشتراكية الثورية ، بدلا من الديمقراطية الليبرالية - قلبوا الأنظمة المرتبطة بالانقطاع والكنيسة وأنواع البنيان الاجتماعى والسلطة ، مما كان مسيطرا فى أجزاء كثيرة من المنطقة .

وكان مفهوم الدولة القومية الزمنية التى تسودها المساواة فى المواطنة والحقوق المدنية ، فكرة جديدة فى جوهرها فى الدول الجديدة التى ظهرت الى عالم الوجود بعد الحرب العالمية الثانية . فلم تكن المبادئ الديمقراطية الليبرالية بالنسبة الى معظم الدول الجديدة ، جزءا لا يتجزأ من القومية الجديدة ، حتى وإن عبر عنها الدستور الأول فى كل من هذه الدول . ومالت التقاليد الآسيوية الى تحديد هوية الشعوب على ضوء الجماعة الدينية التى ينتمون اليها ، أو الى الاعتماد على الحكم الدكتاتورى ، وقدمت الشيوعية بدلا واضحا عن الليبرالية ، وخاصة بعد أن استولى النظام الشيوعى على الحكم فى الصين ، وشرع فى برنامج قوى للتنمية . وفى ظل هذه الظروف نظرت الهند الى نفسها ، كما نظر اليها الغير ، على أنها الاختبار الأكبر لما اذا كان فى الامكان تحقيق الديمقراطية الليبرالية كمثل قومى أعلى فى آسيا وأفريقية . ذلك أنه فى الهند وحدها كانت الديمقراطية الليبرالية جزءا أساسيا من الصورة الذاتية التى رسمتها لنفسها ، أو على الأقل الصورة التى رسمتها الزعامة والعناصر المتعلمة ، ولم تكن مجرد شكل لنذولة جرى اقتباسه حديثا ، ويكاد لا يرتبط بما تصوره عن أنفسهم (V) .

٢ - الشيوعية ، الماركسية - اللينينية (٨)

إن الاتحاد السوفيتى والدول التى قامت بها حكومات شيوعية فى السنوات التالية للحرب العالمية الثانية ، اعتبرت نفسها نتائج أدوات أسفرت عنها العملية التاريخية الديالكتية التى وضعها كارل ماركس

وفردريش انجلز ، وطورها لينين وأحكمها ، لتغطي ظروفًا جديدة ، وهي العملية التي كانت تقود البشر حتماً وبصورة لا يمكن مقاومتها ، نحو الاشتراكية ثم نحو الشيوعية في نهاية الأمر . وقد اعتبر هؤلاء أنفسهم ورثة تقاليد الماضي الثقافية العظيمة ، ومبدعي يسوم جديد في التاريخ البشري ، يوم يرون فيه الإنسان - وقد قهر الطبيعة - وتحرر من ربقة العوز حيث كانت الطبيعة تشد عليه قبضتها . وفي ضوء هذه النظرة يعتبر كل التاريخ السابق على تحقيق الشيوعية هو « التاريخ السابق » على تحرير الإنسان .

وطبقاً لمفهوم العملية التاريخية ، كما أوضحه ماركس ، تكون عملية الانتاج هي العامل الذي يحدد تطور المجتمع البشري . فالقوى الكامنة في الانتاج الصناعي يجب أن تعمل في النهاية على قيام المجتمع اللاتبعي ، لأن الرأسمالية تولد في داخلها وسائل القضاء عليها ، وفي النهاية تؤدي تناقضاتها الباطنية الى التغيير الثوري . ومن ثم تكون البروليتاريا هي أداة الثورة وبانية المجتمع اللاتبعي ، بمجرد القضاء على الطبقات المستغلة .

وكان ماركس يفترض أن تحدث الثورة في البلاد التي وصلت الى مرحلة متقدمة من الرأسمالية ، وأن المجتمع الاشتراكي سوف يعقب الرأسمالي باعتباره مرحلة في التطور التاريخي تأتي فيما بعد . وتوقع أن تخرج زعامة الثورة العالمية من البلاد الصناعية المتقدمة - ألمانيا وبريطانيا . وكان يرى أن الرابطة المشتركة بين عمال العالم أشد وثاقاً والزاماً من الوحدة التي تربط العمال بالطبقات المستغلة في داخل أية أمة بعينها .

لكن في ضوء الظروف القائمة في مستهل القرن العشرين ، حين كانت البلاد الرأسمالية الكبرى تنعم بارتفاع الانتاجية والأرباح من المستعمرات ، وكان العمال في هذه البلاد ينظمون أنفسهم من أجل المشاركة الى حد ما في العائدات الناجمة من هذه المصادر بدلاً من قلب الأنظمة التي يعيشون في ظلها ، نقول في ضوء هذه الظروف مد لينين نطاق التحليل الماركسي ليوامه امكانية قيام الثورة في البلاد المتأخرة من الناحية الصناعية . فان من رأى لينين أن الرأسمالية حافظت في الداخل على نفسها في مراحلها المتقدمة وجلبت رخاء نسبياً الى عمالها عن طريق استغلال الاقتصاديات الأضعف منها في الخارج ، اما في داخل الامبراطوريات الاستعمارية أو في المناطق الأخرى الأقل نمواً . وهي اذ فعلت هذا حركت قوتين : عداة الشعوب المستعمرة التي هي أضعف صناعاتها ضد مستغليها ، والصراع بين الامبرياليين الرأسماليين من أجل الأسواق ومصادر المواد الخام . واعتقد لينين أن هذه الصراعات سوف

تؤدي حتما الى حروب تضعف الاقتصاديات الرأسمالية ، وتمهد الطريق الى سقوطها النهائي .

وخطط لينين أيضا أداة يمكن أن تمهد السبيل الى الثورة في حالة عدم وجود بروليتاريا ثورية أو عدم نضوجها ، وهذه الأداة هي الحزب الذي يدار من المركز ، أي طليعة الطبقة العاملة ، والذي يصوغ ارادة البروليتاريا ويبيع فيها النشاط ، كما يبعث النشاط أيضا في الفلاحين . فبينما ركز ماركس وهو يفكر في ثورة في مرحلة متقدمة من التطور الصناعي - على البروليتاريا الصناعية ، أدخل لينين الفلاحين في مفهومه عن الطاقة الثورية بالبلاد التي كانوا يشكلون فيها أغلبية السكان الساحقة .

وأثبتت ثورة أكتوبر الناجحة صحة الصيغة التي رسمها لينين للقيادة الثورية التي يتولاها حزب منتقى يقوم على التنظيم المركزي ، وأظهرت امكانية تجنيد تأييد الفلاحين للعمل الثوري الذي تضطلع به البروليتاريا الحضرية تحت قيادة الحزب . وأكدت الحقيقة القائلة بأن الثورة يمكن أن تبدأ في بلد متأخر نسبيا ، برغم أن لينين ورفاقه كانوا يأملون ويتوقعون أن تقع الثورة أثر ذلك في البلاد المتقدمة وأن هذه البلاد سوف تزود الاتحاد السوفييتي خلال فترة ضعفه الاقتصادي ، بدرع تحميه ضد الدول الرأسمالية ، وبالتكنولوجيا المتقدمة للتنمية الصناعية فيه .

ولما أخفقت الثورة الألمانية العقيمة عام ١٩١٨ ، أصبح ظاهرا أن الثورة لن تمتد آنذاك الى البلاد الصناعية ، وأن الاتحاد السوفييتي سوف يقف وحيدا في عالم رأسمالي . وبرغم اعتقاد قادة الاتحاد السوفييتي في أن تناقضات الرأسمالية الاحتكارية سوف تؤدي في النهاية الى صراع ذاتي مدمر بين الاقتصاديات الرأسمالية يقضي عليها ، فإن هؤلاء القادة واجهوا الموقف العاجل الذي وجد فيه الاتحاد السوفييتي بوصفه التجسيد الوحيد لعملية التغير الثوري التاريخية نحو مجتمع لاطبقي ، واضطروا الى انتهاز استراتيجية « الاشتراكية في بلد واحد » .

وفي هذا الموقف اضطلعت الدولة بدور أكثر ايجابية بكثير مما تصورته الفكرة الماركسية الأصلية ، حيث كان ماركس يعتبر الدولة أداة الظلم الطبقي في المجتمع البورجوازي ، وتوقع أن «تذوى وتذبل» ، بمجرد انتهاء الظلم الطبقي وتحقيق مجتمع اشتراكي . هذا المفهوم ظل جزءا من الصورة النهائية التي تبدو فيها المرحلة الأخيرة من المجتمع ، في أعقاب الثورة العالمية النهائية . ولكن طالما وقف الاتحاد السوفييتي وحيدا ، أو

كانت المجتمعات الشيوعية قائمة فى عالم منقسم على نفسه ، كانت الدولة أداة ضرورية لإدارة المجتمع وتوجيه إستراتيجية التنمية الداخلية والسياسة الخارجية .

وخلال السنوات الأربعين الأولى من وجود الاتحاد السوفيتى ، كانت هذه هى الصورة الذاتية الأساسية التى شكل قاداته السياسية طبقا لها ، ووجهوا نظرة الناس والدوافع المحركة لهم . ولم تحدث التغيرات التكتيكية فى السياسات الداخلية والخارجية ، ولا الضرورات القاسية التى فرضتها الحرب ، تبديلا فى الأساسيات . وفى هذه الصورة الذاتية كان الاتحاد السوفيتى وأهله جميعا يبتون مجتمعا اشتراكيا منافسا للعالم الرأسمالى . وطالما كان هذا المجتمع أضعف من مجتمع الرأسمالية ، اعتقد انه موضع التهديد من جانب ما حسب أنه حاجة الرأسمالية الى محاولة لمنع نجاح قيام مجتمع اشتراكى . ومن ثم يجب على الاتحاد السوفيتى أن يعطى الأولوية للصناعة الثقيلة والتقدم العلمى باعتبارهما الأساس الذى يقوم عليه تحقيق مستوى من الانتاجية يعادل أو يفوق مستوى أكثر الاقتصاديات الرأسمالية تقدما .

وفى سبيل الاندفاع نحو تحقيق هذه الصورة الذاتية ركزت جميع الموارد المتاحة على الأهداف المشتركة . ورأى ستالين أن الدولة أداة رئيسية لتنظيم المجتمع ، والابقاء على الوحدة ، وتوفير التضحيات اللازمة ، وفرض الصراعات أو القضاء عليها ، وأقام جهازها للإدارة والبوليس والدعاية والرقابة على العملية الاقتصادية .

وخصص جهاز التعليم والتدريب بأكمله لتخريج شعب مهيا من الناحيتين العلمية والفنية لإدارة اقتصاد متقدم من الناحية الفنية ، وعلى درجة عالية من الانتاجية ، شعب موجه لمهمة بناء مجتمع اشتراكى . وكان ينظر الى الانسان على أنه كائن عقلاى مملوء بقدرات يتعين تحقيقها بالنسبة الى المجتمع . وجندت موارد الفنون وأجهزة الاتصال الجماهيرى لابرار الواقع فى ضوء المثل الأعلى الاشتراكى ، على أساس الافتراض بأنه اذا فكر الناس فى ضوء الهدف فانهم سوف يعملون تحت قيادة الحزب الشيوعى بطرق تساعد على تحقيق هذا الهدف .

كانت الفلسفة الماركسية - اللينينية فلسفة عمل ، يراد بها تغيير العالم لا تفسيره فحسب . وبرغم انها اعتبرت اتجاه العملية التاريخية أمرا محتوما ، فقد طالبت بعمل واع تتولاه الطبقة أو المجموعة الثورية . ويستطيع أن ينحاز الى العملية التاريخية ويعجل بها أولئك الذين هم على

بيئة منها ٠٠ ومن ثم كان من المناسب أن يصور المجتمع الاشتراكي باستمرار على النسخو الذى ينبغى أن يكون عليه ، أو مع التشديد على مظاهره البناءة ، حتى لا تشيع التناقضات أو النقص الحالية الاضطراب فى معنى الاتجاه ، وتعرقل العمل . وبالمثل كان يراد أن ينظر الى المجتمع الرأسمالى فى ضوء التناقضات المؤدية الى سقوطه حتى تبرز هذه التناقضات وتتكشف . وهذه الطريقة فى النظر الى الحاضر على ضوء المستقبل المرغوب فيه ، أطلق عليها اصطلاح «الواقعية الاشتراكية» .

وهكذا علم الحزب الشيوعى الشعب الروسى أن ينظر الى البناء الناجح للمجتمع الاشتراكى على أنه مرحلة أساسية فى العملية التاريخية، وهى الثورة العالمية التى استهلكت فى أكتوبر من عام ١٩١٧ . وحتى يتسنى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية العديدة كان من الضرورى أولا تقرير ضرورات اقتصادية وثقافية معينة عن طريق الوصول الى مستوى مناسب من الصناعة والزراعة . ومذ كانت أدوات ووسائل الانتاج الرئيسية فى أيدى الدولة البروليتارية بحيث تمكنها من التدخل الفعال فى حياة البلد الاقتصادية ، فقد أمكن توفير فرص مواتية للتجهيز بتحديد هذه الضرورات بدرجة أكثر ملاءمة مما هو مستطاع فى ظل النظام الرأسمالى . وكان ينظر الى تجربة الاتحاد السوفييتى التاريخية على أنها تبين أن فى إمكان الدولة البروليتارية أن توجه أنشطة الشعب العامل والمثقفين من الشعب العامل فى مهمة الخلق السريع الفعال والضرورى لمجتمع صناعى متقدم .

وبعد أربعين عاما من الحكم الشيوعى ، رأى الشعب السوفييتى نفسه ، وكأنه يبدأ مهمة بناء الأسس التى يقام عليها مجتمع شيوعى . لقد ضمنت إنجازات الاتحاد السوفييتى الاقتصادية والسياسية الهائلة فى مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة - انتصار الاشتراكية الكامل والقاطع فى ذلك البلد ، بمعنى أن الاتحاد السوفييتى أحس أن ثمة ضمانا كاملا ضد امكانية عودة الرأسمالية بالقوة . وكانت المهمة الجديدة هى خلق ظروف للحياة ، مادية وثقافية فى آن واحد ، تشجع رغبة الشعب العامل فى كافة البلاد فى أن يعيد صنع الحياة على أساس مبادئ شيوعية جديدة . ودعا الاتحاد السوفييتى البلاد الرأسمالية الى التنافس فى بلوغ مستوى عيش أعلى للشعب العامل ، وفى تقرير أكثر الظروف ملاءمة للتنمية المنسقة الشاملة لجميع قواها وقدراتها ، واثقا من أنه سوف يفوز فى جلبة هذا التنافس ؛ اذ اعتقد أن نظامه الاقتصادى أكثر النظامين تقدمية بكثير .

ومن ثم رأى الاتحاد السوفييتى أن الأحداث العالمية منذ سنة ١٩١٧ وما بعدها تؤكد الفكرة الماركسية - اللينينية عن التاريخ . لقد أظهر نجاح ثورة أكتوبر أن فترة الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية قد حلت بالفعل ويجب تحقيقها عن طريق الثورة لا التطور . وأكد انتصار الثورة في روسيا المتخلفة ما تنبأ به لينين بشأن الثورة في البلاد ذات الاقتصاديات الضعيفة . لقد رأى في قوة الاقتصاديات الرأسمالية ونموها استقراراً مؤقتاً اقتصر أمره على أنه جعل تناقضات الرأسمالية أقل ظهوراً ، بينما نظر إلى الحروب العالمية وتحرر شعوب المستعمرات على أنها أدلة واضحة على مفهوم لينين بشأن اتجاه الامبريالية الرأسمالية نحو الانحلال . وبدأ أن نجاح الثورات في أوروبا الشرقية والصين بعد الحرب العالمية الثانية يدل على أن قيام الشعب العامل في بلاد يتزايد عددها باطراد ، وتحت قيادة الحزب الشيوعي ، باحداث التغيير في بلاده فيصبح جزءاً من الثورة - ليس الا مسألة وقت فحسب .

وموجز القول أنه رغم جميع منعرجات التاريخ وتقلباته ، رأى الشعب السوفييتى أن العملية الرئيسية ، كما رسم معالمها ماركس - عملية الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية على نطاق عالمي - تتقدم باطراد وتشكل الاتجاه الغالب في العصر الحديث . وأيا كان تنوع الأشكال التي قد يتخذها الانتقال ، فإن الأصول متماثلة تقتضي أثر النظرية التي أحكم صوغها ماركس وإنجلز ولينين . وكان شعب الاتحاد السوفييتى متأكداً من أن المستقبل هو للنظام الذي كان يجري ارساء أسسه في الاتحاد السوفييتى والديمقراطيات الشعبية .

وإذ لم يعد الاتحاد السوفييتى الدولة الشيوعية الوحيدة ، وإذ اقترب من هدفه بصدد الانتاجية العالية ، وأظهر جرأة وإقداماً في الميادين العلمية ؛ فإنه رأى نفسه يتحرك إلى مركز جديد كزعيم للقطاع الشيوعي من العالم ، وهو القطاع الذي توسع ويسير في طريق التوسع ، وتمشياً مع ما تنبأ به لينين من أن ثورة الشعوب في الشرق سوف تكون حاسمة في النضال العالمي من أجل الشيوعية ، رأى الاتحاد السوفييتى نفسه يبحث شعوب العالم المتخلفة على اختيار الطريق الشيوعي والسير في اتجاه مجرى التاريخ .

ورسمت البلاد الشيوعية خارج الاتحاد السوفييتى ، لنفسها الصورة الماركسية - اللينينية ، من حيث الجوهر . فرفضت يوغوسلافيا مبدأ المركزية الديمقراطية الذي نادى به لينين ، ونظرت إلى البروليتاريا على

أنها تؤدي دورها الثوري عن طريق مجالس العمال وغيرها من الأجهزة التي تدار وفقا لقواعد اللامركزية * بل وهيا ماوتسي تونج للفلاحين دورا في الاتيان بالشيوعية الى الصين ، أهم مما تصور لينين في مفهومه عن الفلاحين بوصفهم يساندون جهود العمال الصناعيين * ولكن أينما هيأت الماركسية - اللينينية الأساس الذي تقوم عليه الصورة الذاتية ، اعتقد الناس أنهم ، في بناء مجتمع اشتراكي ، ينفذون قوانين التطور التاريخي التي لا يمكن قلبها ولا نقضها .

٣ - مذهب التسلط المضاد للبرالية

في الدول التي كان فيها تقليد التسلط قويا ، ولم تحل الديمقراطية الليبرالية محل بقايا الاقطاع بشكل فعال قط ، عادت نزعة التسلط المضادة للبرالية تؤكد نفسها من جديد ، وزادت حدة في شكلها المتطرف ، وأصبحت نظاما مطلقا تستند الى حزب واحد .

فخلال السنوات التي أصبحت فيها الديمقراطية الليبرالية جزءا من الفكر والعمل بأوروبا الشمالية والغربية وأمريكا الشمالية واستراليا ، استمرت الملكيات في ألمانيا والنمسا والمجر والروسيا تهيم نمطا بديلا احتفظ بالكثير من قوته . وحتى بعد سقوط الملكيات نفسها ، فإن النظام الذي كانت تمثله والاتجاهات التي كان يستند إليها ، هيأت الأساس لاستئناف النزعة التسلطية عندما بدت الديمقراطية الليبرالية عاجزة عن مواجهة أزمات التضخم والكساد والهزيمة . ففي أسبانيا وإيطاليا واليونان استمرت النزعة التسلطية المرتبطة بالقصور الذاتي الاقتصادي والاجتماعي ، مستترة وراء واجهة برلمانية . ان المفهوم الذي ينظر الى الانسان على أنه نشيط ومسئول ، ويوجه نفسه بدلا من أن يوجهه الآخرون ، وهو ما كان أساسيا بالنسبة الى الديمقراطية الليبرالية ، هذا المفهوم لم يكن قط موضع القبول الواسع في المجتمعات التي جرت على تقاليد التسلط ، وخاصة حيث كانت الاتجاهات السائدة تشكلها الفكرة القديمة العهد التي اعتنقها الكنيسة الكاثوليكية - عن ضعف الانسان والتسلسل الهرمي للسلطة التي تتولى توجيهه .

وفي نمط الملكيات التي ورثها القرن العشرون ، كان الحاكم المتسلط يزاوئ سلطان الدولة عن طريق بيروقراطية مستمدة من الطبقة الحاكمة ، بمساعدة العسكرية التي يختار ضباطها من صفوف الطبقة ذاتها . وفي أواخر القرن التاسع عشر أضعف جهاز برلماني ما ، باعتباره شيئا ملحقا

بدلا من أن يكون هيئة تسن القوانين ، ولها السلطة على الحاكم والبيروقراطية والجيش . وكان نمو القومية قد هيا قوة عاطفية أيديولوجية دعمت سلطان الدولة .

وبانتشار الأفكار الليبرالية والاشتراكية استسلم الحكم التسلطى التقليدى لأشكال جديدة ، ولكنه استسلم على نحو يحافظ فيه على السلطان الأساسى . واستخدم حكام أوروبا الوسطى والشرقية والجنوبية قوة الدولة لمساعدة البنيان الاجتماعى والسياسى لنظام الحكم القديم ، ولكن روح القومية تطلبت أن يشارك مجموع السكان ، وليس الطبقة الحاكمة فحسب - فى المنافع التى توفرها الدولة . وكان بسمرك قد أوضح الطريق بفضل مزيج من القومية والتشريع الاجتماعى زادا من عدد المستفيدين من الدولة ودعما أساس قوتها ، دون أن يقوض بشكل جدى نسلط الطبقة الحاكمة أو سلطان الحاكم ومركز البيروقراطية والجيش . وفى هذه العملية لم يكن ثمة اضعاف لقوة الدولة إزاء الفرد ، بل الأرجح أنه كان فيها دعم لها .

وعندما تحطم بنيان السلطة القديم فى هذه المجتمعات لم يحدث انتقال فعال الى السيادة الشعبية . فقبل أن يشرع قادة الدول التى قامت فى أعقاب انحلال ملكيات آل هابسبرج وهوهنزولون ، فى ايجاد بنيان ديموقراطى لممارسة السلطة ، أجبرتهم ضغوط جديدة على تسليم السلطة الى رجال دكتاتوريين زعموا أنهم يعملون لمصلحة الشعب . ففى جميع أرجاء أوروبا الجنوبية والوسطى والشرقية بدت الأنظمة البرلمانية عاجزة عن معالجة المشكلات الملحة التى تتطلب حلا قويا حازما من جانب الدولة ، وسرعان ماراح سحر الزعامة فى رجال من أمثال موسولينى ، بلسودسكى هورتى ، ميتاكساس ، دى ريفيرا أو هتلر - يبعث عادات النزعة التسلطية .

ولقيت نزعة التسلط ، كمبدأ ايجابى لتنظيم الدولة صياغة فى القرن العشرين ، عندما تولى موسولينى زمام السلطة فى ايطاليا عام ١٩٢٢ . وكان الرمز الذى اختاره موسولينى هو الشارات *fascies* التى كان الرومان يحملونها رمزا للسلطة ولتوحيد جميع العناصر فى الدولة . من هنا أخذ اسم الفاشية ثم أطلق *Fascism* لا على نظام ايطاليا التسلطى فحسب ، ولكن على الأنماط المشابهة فى جميع أنحاء العالم .

وكان جوهر الدولة الفاشية هو السلطة غير المحدودة . وعلى حد

تعبير موسوليني : « ان برنامجنا بسيط ، اننا نرغب فى أن نحكم إيطاليا ، انهم يطالبوننا ببرامج ، هناك الكثير جدا منها الآن . ولكن ما يفتقر اليه خلاص إيطاليا هو الرجال وقوة الارادة ، وليس البرامج » .

ورفضت الفاشية بصفة تامة وقاطعة مبادئ الليبرالية والديموقراطية باعتبارها مبادئ حمقاء غير ذات أثر فعال . فاستبدلت بمفهوم المساواة نظاما دائما مفيدا هرميا ؛ واستبدلت بحقوق الفرد وحرياته حقوق الدولة وهى كيان صوفى يخضع له الفرد ؛ وأحلت محل المفهوم الذى يرى أن القادة يجب أن يكونوا ممثلى الشعب المنتخبين ومسؤولين أمامهم ، أحلت المفهوم المضاد وهو أن الناس مسئولون أمام رؤسائهم ممن يعنون بدورهم من قبل من هم فوقهم . وطبقا لما تصوره موسوليني يجب أن يتغلغل النظام والطاعة العسكرية فى الحياة المدنية ؛ لانه مجد الحرب بوصفها أسمى وظيفية للدولة ، ورفع مكانة النشاط العسكرى باعتباره أسمى واجب للانسان ، وفضيلته الأساسية . وغلفت أهداف الدولة بمصطلحات العظمة القومية . وفى حالة إيطاليا أثار موسوليني حلم بعث الامبراطورية الرومانية من جديد .

وكانت الضرورات التى فرضها المجتمع الفاشى هى ضرورات العمل، ووصمت النظم البرلمانية وغيرها مما تنطوى عليه الليبرالية ، بأنها لا تؤدى الا الى تردد الارادة . فالزعيم وحده هو القادر على اتخاذ القرارات السريعة والجريئة التى تدعو اليها « دينامية » الموقف الواقعى « التى لاتلين » . والطاعة فى غير ماتحفظ هى وحدها التى يمكن أن تترجم قرارات الزعيم الى عمل فعال .

وكانت الفاشية ، كمذهب للسلطة ، تتضمن أنه لايمكن وجود مراكز بديلة للسلطة ولا أسس بديلة يمكن بمقتضاها مناقشة سلطة الزعيم أو تحديها . ولما كان الزعيم يدرك بالبداهة ماهو أفضل للأمة ، لهذا فهو فوق مستوى النقد ، حتى ولو كانت الرفاهية القومية هى الاعتبار الذى له الغلبة من الناحية النظرية . وكان المذهب ينطوى على نظام الحزب الواحد ، وتجنيده جميع أدوات التعليم والدعاية : المدارس ، الصحافة ، الراديو - ، والقضاء على الجمعيات المستقلة ؛ سواء أكانت نقابات عمال أم مجموعات أخرى ، واخضاع كل طراز من التنظيم للتوجيه النهائى من قبل الدولة . وكان يستند الى فكرة عن الطبيعة البشرية تنكر المفهوم الذى يرى فى الانسان كائنا متعلقا قادرا على توجيه مصيره ، وأكد الفكرة التى تقول بأن الانسان ضعيف غير مسئول ، يحتاج الى الارشاد

والتوجيه من قبل من يفوقونه عزما ومعرفة وشجاعة وحكمة .

لقد انتشر احياء نزعة التسلط ورفض الليبرالية المباشر ، من حيث المبدأ ومن حيث التطبيق العملي ، خلال العشرينات والثلاثينات في جميع أرجاء أوروبا الشرقية والجنوبية ، وكانت له أصدائه في تقوية اتجاهات التسلط في أجزاء أخرى من العالم ، وخاصة في أجزاء من أمريكا اللاتينية وفي اليابان . ان الدكتاتوريات التي اضطلعت بالسلطة في واحدة اثر أخرى . من الدول التي خلفت امبراطورية النمسا والمجر ، وفي اليونان وأسبانيا ، تفاوتت من حيث درجة التزامها بالمعاني الكاملة التي تنطوى عليها الفاشية ، كما صاغها موسوليني ، ولكنها اشتركت جميعا في مفهوم عن دولة القوة التي ترأسها سلطة لا تنازع ، أخضعت أو قضت على الحقوق الفردية ، والاحزاب السياسية والأنظمة البرلمانية باعتبارها لا تتفق مع أمن الدولة ، وكلها ربطت نظام التسلط بالقومية .

وبصفة عامة ، احتفظت الدكتاتوريات بالطبقات الحاكمة من ملاك الأراضي ورجال الصناعة ودعمتها ، ولقيت المساندة الفعالة من جانب هذه المجموعات التي راودها آنذاك الأمل في الاحتفاظ بمركزها وقوتها . وتفاوتت في مدى الاعتماد على النظام العسكري ، ولكنها جميعا جاءت الى الحكم ، وقد رأسها عسكريون أو رجال اتخذوا لانفسهم مظهرًا عسكريًا ، واتخذ أتباعهم العياشرون زخارف ورموزًا عسكرية : قصان سوداء أو خضراء ، وشكلا من التحية الفاشية . وأخذت كل منها الاتجاهات والرموز التي كانت جزءًا من التقليد القومي ، وكلها استلهمت رؤى عن عظمة تاريخية وجعلت منها صورة للمستقبل لتصف الأمانى القومية التي طلب الى الناس أن يقدموا التضحيات من أجلها .

واختلفت الدول التسلطية أيضا في العلاقة بين السلطتين الدينية والزمينية . ففي أسبانيا والنمسا انضمت القوى الكنسية الى الزمنية ؛ كل منها تدعم الاخرى . وحيث فعلت ذلك ، فان مبدأ النقاية corporatism أى مبدأ الهيئات النقاية التي لها قدر من حق سن القوانين ، ومن السلطة التنفيذية على أعضائها على غرار نقابات الطوائف في العصور الوسطى - هذا المبدأ لقي تأييدا من المرسوم البابوى الصادر فى عام ١٩٣١ . ولقي موسوليني فى أول الأمر التأييد من جانب رجال الدين الى جانب تأييد الملك والعناصر المحافظة الأخرى ، ولكن عندما حاول اخضاع التعليم كله لسيطرته ، تحدثت الكنيسة سلطته .

وفى كل من البلاد التي أخذت بالنظم التسلطية خلال هذه السنوات

ربطت الكنيسة نفسها في اول الامر بنظام الحكم أو وصلت الى اتفاق معه ولكنها كانت مصدرا محتملا للشقاق والتحدى للاتجاه الى الدكتاتورية ؛ ذلك أن السلطة الكنسية مستمدة من مصدر بديل خارق للطبيعة ، لا من الفكرة الغامضة عن الدولة ولا من ارادة الزعيم . فحيث نفذت الدولة ادماج جميع المؤسسات في صرح واحد تحت سلطة الزعيم ، كما حدث في ألمانيا النازية ، أصبحت الكنيسة خصما للنظام .

وهكذا أضفت الدول الفاشية شكلا جديدا وأشد قوة على الأفكار التقليدية عن الطبيعة البشرية ، وعن المجتمع المرتب ترتيبا هرميا ، وعن السلطة ، وعن مركز النشاط العسكرى والفضائل العسكرية . وكانت تجرى في أساليبها على أنماط الاخضاع الدينية فضلا عن الزمنية . وقدمت الجاذبية التي يتمتع بها الزعيم ، مبعوث العناية الإلهية ، الذي يجسد في شخصه الصورة القومية ورؤيا العظمة القومية لترفع معنويات الناس الذين اختلط الأمر عليهم أو أحسوا بخيبة الأمل ، بسبب أحداث سنوات مابين الحربين ، ولم يكونوا ملتزمين بالمبادئ الليبرالية التي كانت قد بدت بديهة بالنسبة لمن حاولوا أن يجعلوا منها الأساس الذي تقوم عليه الحياة القومية .

ولقيت التسلطية في شكلها الفاشى الهزيمة في الحرب العالمية الثانية ، كما سبق أن انهار النظام الملكى في الحرب العالمية الأولى ، وأعيدت الأنظمة الديمقراطية الليبرالية في إيطاليا والنمسا وألمانيا . وخضعت دول شرق أوروبا لنظم حكم شيوعية . ولم يبق نظام التسلط على قيد البقاء الا فى شبه جزيرة أيبيريا ، ولفترة من الوقت فى عدد من جمهوريات أمريكا اللاتينية . ولكن بزعم أن صورة الدولة المتسلطة فقدت قبضتها ، فقد بقيت مشكلة ذلك القدر من السلطة الذى يتطلبه جعل دولة حديثة ذات أثر فعال ، وكيف يمكن لمن تعودوا الخضوع للسلطة أن ينموا درجة من الاستقلال والمسئولية تتطلبها الظروف الحديثة . وبقيت إمكانية بعث نظام التسلط حيثما كان تقليد السلطة قويا أو حينما يحتمل أن تحقق الديمقراطية الليبرالية فى مواجهة مشكلات العصر الحديث .

(٤) التفوق العنصرى

(١) ألمانيا النازية :

ينمنا نشأت فى إيطاليا الصيغة الفاشية للدولة المتسلطة ، فإن ألمانيا الهتلرية هى التى حملت الفكرة الى أبعد مدى لها ، ولم تقدم أقصى

عنصر فى المحور الفاشى فحسب ، ولكنها كذلك فرضت صورتها على بلاد
أخرى ذات نظم من الحكم التسلطى .

وكان المظهر المميز لألمانيا النازية ، والذي وضعها فى أول الامر
بمعزل عن البلاد التسلطية الصرفة ، هو عقيدتها العنصرية ؛ فان نزعة
التسلط ، والفاشية ، ومبدأ الزعامة ، أصبحت كلها عنصرية فى يدى
أدولف هتلر ، وكان الدافع الى خلق ألمانيا الكبرى دافعا الى اخضاع
الشعوب « التى هى أقل » شأنًا بالقارة الأوروبية ، وبخاصة السلاف
(الصقالية) ، « للشعب السيد » (Herrenvolk) ، وليس اخضاع
اليهود فحسب .

وعلى غرار موسوليني ، وجد هتلر تربة خصيبة لتنمية حركته
الاشتراكية الوطنية فى الاضطراب وزوال الأوهام اللذين جاءا فى أعقاب
الحرب العالمية الأولى . ففى ألمانيا المهزومة والمحيلة ، التى قوض بيناتها
التضخم المتزايد ، اكتنف الجهد الذى بذلته جمهورية ويمار لعرس
الديموقراطية الليبرالية محل ملكية آل هوهنزولرن المقهورة ، بصعاب
هائلة . وهيات اتجاهات كثيرة موروثه عن القرن التاسع عشر وأوائل
القرن العشرين أساسا لتقبل المبادئ الفاشية والافكار العنصرية .

كانت عادات التسلط متغلغلة فى المجتمع الألمانى ، وكان من الممكن
ادراك طابع التسلسل الهرمى فى أساليب الحديث وأنماط التعليم
والحرف . فالتقليد الرومانسى الألمانى الذى وجد التعبير عنه خلال
القرن التاسع عشر فى النظرية السياسية والفلسفة والأدب والفنون ،
شجع فكرة وجود « صفوة » حاكمة ، ورفع من شأن الزعيم البطولى .
وفى هذا التقليد كانت الثقافة الألمانية مزودة بصفات خاصة من الماطفة
والإصالة الدينامية ، على خلاف النزعة الفكرية « المصطنعة » فى أوروبا
الغربية ، وكان هذا التقليد فى إشكاله المتطرفة معاديا للعقل والفكر .

وما من مكان آخر فى العالم ، ربما باستثناء اليابان ، كان فيه
التقليد العسكرى أقوى وكانت الفضائل العسكرية موضع تقدير أكبر
منه فى بروسيا ، وأعلن الكتاب السياسيون الممتازون ، بصورة متكررة ،
أن القوة هى الحق . وما من مكان آخر كانت فيه قبضة القومية
الرومانسية أقوى . وكانت الدولة الألمانية التى حققت التوحيد فى عام
١٨٧١ تصور على أنها شيء أكثر من بنية سياسية ، فكانت تتجسد فيها
وحدة الشعب Volk الصوفية . وبصفتها هذه كانت رسالتها هى حمل
الثقافة الألمانية ، وارتفعت أصوات غير قليلة تطالب بتوحيد كل من هم

من اصل ألماني في « جامعة ألمانية » كبيرة ، حيثما يكونون ، بل وطالبت أصوات أكثر « بالمجال الحيوي Lebensraum للشعب الألماني القوي الأخذ في التوسع .

لقد لقي مذهب تفوق الشعب النوردي تأييدا من جهات كثيرة ، وليس في ألمانيا وحدها خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، فسبق لريتشارد واجنر أن مجد أبطال العالم القديم من أشباه الالهة ، ممن كان يجري تصورهم على أنهم الطراز الحقيقي للألمان والتجسيد الحقيقي للروح الألمانية . وكان لأصحاب النظريات العنصرية ، مثل الفرنسي الكونت دي جوبينو ، هـ.س. تشمبرلن الانجليزى زوج ابنة واجنر أتباع متحمسون . وأثارت أفكار مشابهة اهتماما شعبيا ، حتى في الولايات المتحدة ، حيث أثرت في قوانين الهجرة التي صدرت في العشرينات . واعتقد الكثير من الناس أن « الشعب السيد » الألماني مقدر له أن يحكم .

وارتبط مفهوم التفوق النوردي والنقاء العنصري بالعداء للسامية . ففي نظر واجنر والمجادل الألماني يوجين كارل دورنج وكثيرين غيرهما ، بدا اليهود يمثلون في أشخاصهم نقيض الصفات التي كانت موضع التقدير والاعزاز بوصفها سجايا « ألمانية » . وقرنت العناصر المحافظة والأرستقراطية والرومانسية والوطنية ، اليهود بالاشتراكية الماركسية - كان ماركس نفسه يهوديا . قرنتهم بالدولية والحضرية والرأسمالية كنقيض لحب الوطن ، وبالمذهب العقلي كنقيض « للدم والأرض » .

وهكذا أتاحت التقاليد والتجارب الألمانية مكونات الاشتراكية الوطنية ، وذلك عندما هيات الهزيمة أولا وهيا بعدها التضخم ثم الكساد الاقتصادي أخيرا الفرصة لشخص ما يربط بينها ليخلق حركة توفر المسالك التي يمكن أن يصب فيها شعب مملوء بالكبرياء والتحدى ما يشعر به من خيبة وكراهية ، ويسعى من خلالها وراء الكرامة واحترام الذات .

وأضفى هتلر على هذا الموقف قوة رهيبة لاثنتي ، قوة بعثت الحرارة في الشعب الألماني ودفعته الى العمل . وكانت البؤرة التي ركز عليها هي ما استشعره من عداء عنيف للسامية . فبرغم ما بدا من أن اليهود كانوا قد اندمجوا في المجتمع الألماني ، وأن الأحياء اليهودية المحصورة المقيدة والمذابح المتكررة التي استمرت في أوروبا الشرقية ، لم تعد منذ وقت طويل جزءا من نمط الحياة اليهودية في ألمانيا ، فان

تيارا تحتيا من العدا للسامية أثبت أنه قوى للغاية ، عندما ربط هتلر بين اليهود وجميع الشرور التي هاجمها . لقد سبق أن رأى العدا للسامية يعمل عمله فى قيينا خلال سنوات نضاله قبل الحرب العالمية الأولى ، حيث ربط قادة الأحزاب المتطرفة الحملات العنيفة والبدنية على اليهود بالدعوات المعادية للرأسمالية والدعوات الى الجامعة الالمانية . ففى كتابه « كفاحى » (١٩٢٤) سجل هتلر رأيه وهو « انه لجزء من عبقرية أى زعيم عظيم أن يجعل حتى أشد الخصوم فرقة ، يظهرون كما لو كانوا ينتمون الى فئة واحدة فقط » ، وكان اليهود هم الفئة التى ركز عليها كل ما يشعر به هو وأتباعه من الكراهية .

واذ فعل هذا أثار الشعب الالمانى ليشاركة اعتقاده الشديد بأن اليهود كانوا فى الحقيقة الصورة التى يتجسد فيها الشر - سواء كرأسماليين يهود ، أو دوليين يهود ، أو نقابيين يهود ، أو مفكرين يهود - وقاد الشعب ليحقر أولا ثم ليقتضى بعد ذلك على جميع من يجرى فى عروقهم دم يهودى . وفى الوقت المناسب ، نجد أن فكرته التى تعتبر اليهود فئة أقل من البشر لا تصلح إلا لغرفة الغاز ، لم تفرض فقط على المناطق التى اجتاحتها النازى قبل الحرب العالمية الثانية وفى أثنائها ، بل جلبت الموت الى الأغلبية الضخمة من اليهود الاوربيين . لقد امتدت الى الحركات الفاشية التى لم يكن بها فى الأصل مضمون عنصرى ، لتقلب السياسة الفاشية الايطالية على المجموعة اليهودية الصغيرة المندمجة فى سكان إيطاليا ، ولتجعل العدا للسامية من علامات الفاشية فى كل مكان بالعالم .

كان هتلر يعبر بشكل خاص عن نظرة الطبقة الوسطى الدنيا التى خرج منها وأحاسيس الخيبة عندما ، وهى طبقة أحست أنها موضع الاحتقار ممن يعلمونها ، وموضع التهديد من هم دونها . فقبل الحرب العالمية الأولى كانت البورجوازية العليا والأرستقراطية من ملاك الأرض تنقسمان زعامة الحياة السياسية والاقتصادية ، والحياة العسكرية والاجتماعية ، وتشغلان الصفوف العليا فى الخدمة المدنية . ووجدت الصفوف الدنيا من البيروقراطية وصغار التجار والحرفيين أن مركزهم أخذ فى التدهور كلما أصبحت البروليتاريا الصناعية منظمة وكلما ارتفع صوتها وضغطت من أجل حقوق العمال . وأصابهم التضخم الذى أعقب الحرب بقوة مدمرة بوجه خاص . وكانت الاشتراكية الوطنية موجهة ضد كل من البورجوازية العليا ونقابات العمال الماركسية « اليهودية » .

ونبتت فى موقفها المادى للفكر الطبقات المثقفة وأهابت بالرومانسية
التي كانت بمثل تلك القوة فى العقول الألمانية (٩) .

وفى تمجيد المثل الاعلى العسكرى فى دولة ألمانيا المنزوعة السلاح،
أتاح هتلر منفذا لواحد من أعمق الأحاسيس بالحياة والفشل . وفضلا
عن ذلك قدم هذا المنهل من الرضاء الذاتى واحترام النفس ، للبسطاء
ممن لم يكن لهم امتياز التمتع به فى ظل النظام العسكرى البروسى الذى
كانت فئات الضباط فى ظله تجند بصورة تكاد تكون شاملة ، من الطبقات
العليا المكونة من الأغنياء أصحاب الارض وأصحاب المهن . وأمكن أن
تتمتع فرق الماصفة ذات القمصان السمراء وفرق القمصان السوداء
« المتفائة » التى أنشأها ، بالاحساس بالتشابه مع الطائفة العسكرية
وسلطة القوة العسكرية ، بينما تعتمد مكانتها فى الوقت نفسه اعتمادا
كليا على هتلر الذى أصبح آنذاك لاغنى عنه بالنسبة اليها كزعيم ورمز .

واذ بدأ هتلر يمثل عندا من الأمنى المختلفة ، فانه حظى بالتأييد
من نواح كثيرة . فسانده الجيش النظامى بسبب تأكيده العسكرى
وعززه على اعادة تسليح الريخ الالمانى . وسانده رجال الصناعة بوصفه
درعا تحميهم من التنظيم النقابى والفكر الماركسى . وأيدت العناصر
الحافظة والرجعية هجومه على المبادئ الليبرالية والاشياليب انبرلانيه
التي قامت عليها جمهورية ويمار . ورأى فيه دفاعا ضد الشيوعية كثيرون
ممن أحسوا بالتهديد من جراء وجود روسيا البلشفية الى الشرق ،
والذين تذكروا ما حاوله الشيوعيون الالمان عام ١٩١٨ من الاستيلاء على
السلطة عندما سقطت من أيدي القيصر . وحتى الذين عارضوا أسانيبه
والكثير من أفكاره ، رحبوا بتأكيده على القومية الألمانية من جديد ،
وبانكاره معاهدة فرساي ، وحلمه عن « ألمانيا عظمى » ، وتجديده المطالب
المتعلقة بالجال الحيوى . فكانت كل جماعة تظن أنه يتحدث باسمها ،
ولم تعتقد أى منها أن ستكون لديه الرغبة ثم فى النهاية القوة ، لاختراع
مصالحتها جميعا - الجيش النظامى ، الصناعة ، الطبقات الاجتماعية -
المستقرة لنظامه وارادته .

ان جاذبية هتلر ، وقدرته على أن يحيط نفسه برجال نفذوا مختلف
جوانب برنامجه ، يرجع بعض السبب فيهما الى أنه طرح جانبا جميع
قواعد المجتمع المستقر ، وأطلق العنان لخياله وخیال رفاقه . وفى ميدان
اثر آخر ، رسم أعوانه بحماس لا يقيده شىء خطوط النظام الجديد الذى
سيديم ألف سنة ، كما قال هو .

خطط الفرد روزنبرج التوسيع الخارجى للريخ بمصطلحات جيوبوليتيكية * ، ليستولى على سهول روسيا والشرق الاوسط ، وليجعل الالمان قيما وراء البحار يدينون بالولاء « للدم » الذى يجرى فى عروقهم أكثر مما يدينون به للدولة التى كانوا من مواطنيها : أدوات لاستراتيجية عالمية للتسلط . وبالمثل كانت الدعاية بالنسبة الى جوزيف جوبلز ميدانا مفتوحا . ولم يكن هتلر بأى حال من الأحوال ، مخترع الدعاية ، كانت جميع البلاد المتحاربة قد أحسنت تطويرها خلال الحرب واستعملت بمهارة ووعى للإعلان فى البلاد الرأسمالية ، واستعملت فى الاتحاد السوفييتى كأحد الأساليب أو الخطط لبناء مجتمع اشتراكى . ولكن شرحه الجرىء لأسلوب « الكذبة الكبيرة » أتاح لوزير دعايته مجالا كاملا لتدمير القدرة على الرد الناقذ ولاستخدام كل قوة وسائل الاعلام الجماهيرية لانتاج الفعل المرغوب فيه . وتركت لهينريخ هيملر حرية تطوير البوليس السرى - الجسئابو - وتوجيهه فى أساليب وحشية لا يتصورها أحد ولا تقيدها الاجراءات القانونية أو حقوق المواطنين . وكان فى إمكان جوبلوس شترايخر أن يسير الى أبعد الحدود فى الخط من شأن اليهود والقضاء عليهم . واستطاع الأطباء أن يجرؤوا التجارب على البشر فى معسكرات الاعتقال بمثل ما يجرؤونها على الجرذان فى المعمل . وعهد الى الاقتصاديين بالمهمة الشاقة وهى ادارة اقتصاد دكتاتورى . وأطلقت بد المحامين فى وضع معايير واجراءات لتنفيذ مفهوم عدالة الاشتراكية الوطنية المقرر ، وهو - « الحق هو كل مايفيد الأمة الالمانية ، والخطأ هو كل مايسئ اليها » . وطلب الى رجال التربية أن يخططوا تعليما جديدا يدرّب العواطف وينمى الاخلاق والاتجاهات التى تجعل الناس أتباعا مخلصين ملتزمين فى الدولة النازية .

وبهذا هيات الاشتراكية القومية للزعيم ورفاقه تحديا للخيال وفرصة العمل . وزودت الشعب الالمانى بالاحساس بأن له رسالة . وكان الاساس مزععا ، اذ فى مجتمع ينبثق فيه كل شيء من الزعيم يكمن الخطر المائل دائما والممثل فى التآمر وممارسة السلطة على أساس من الهوى والنزوات . وهرب الكثيرون من الارهاب أو اختاروا المنفى وفرصة العيش كبشر أحرار ذوى عقول تنقد ، بدلا من أن يصبحوا جزءا من نظام يمجّد « التفكير بالدم » . وبقي آخرون تغمرهم الأحداث وتشيع

(*) Geopolitics : دراسة علاقة السياسة بالجغرافيا ، وهى نظرية النازى فى التوسيع الجغرافى السياسى العدوانى ، للحصول على مجال أكبر للحياة ، وفرض النفوذ الالمانى على العالم . (الترجمة) .

التعاسة فى نفوسهم • أما بالنسبة الى الذين شاركوا الى حسد ما فى الاحساس بالمغامرة الذى وفرته الاشتراكية الوطنية ، فان أخطارها بدت ثمنا قليلا يؤدى لقاء التحرر من ذل الهزيمة ، ومما ولده الكساد من حيرة وجوع •

وترتب على الفشل فى الحرب العالمية الثانية أن انتهت الاشتراكية الوطنية بصفتها هذه ، فقد مات زعيمها وافتضحت مذهبها • وسارت الأمة الألمانية وقد شطرتها دول الاحتلال فى ختام الحرب ، فى طريقين مختلفين : ديمقراطية ليبرالية فى الغرب ودولة شيوعية فى الشرق ، وكلا القطاعتين يبذل جهودا قوية ، ولكنها ليست ناجحة تماما ، ليتطهر من أفكار النازية ورجالها (١٠) •

لكن برغم تحطيم النازية ، فانها أظهرت بعض القوى الكامنة فى المجتمع ، والتي يمكن اطلاق سراحها ، وقد يتمكن زعيم آخر من استغلالها فى وقت أو مكان آخر ، اذا أصبحت الظروف مواتية • ومثل هذا الموقف وجد بالفعل ، وان يكن الشكل مختلفا جدا ، فى اتحاد جنوب أفريقية •

(ب) جنوب أفريقية (١١)

فى السنوات التالية للحرب العالمية الثانية وقف اتحاد جنوب أفريقية ضد التيار العالمى الذى كان ينادى بالمساواة فى المركز والمكانة للشعوب التى كانت من قبل خاضعة لغيرها ومغلوبة على أمرها واذا رفض اتحاد جنوب أفريقية المبادئ المعلنة فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان ، فانه اتخذ موقفا ثابتا فى تأييد فكرة وجود جنس سيد دائم ، واتخذ خطوات حاسمة لترجمة موقفه الى البنين النظامى لمجتمعه • وعبر عن اتجاهه وسياسته الحزب الوطنى الافريقانى الذى اعتلى السلطة فى عام ١٩٤٨ ، باطلاق مصطلح « التفرقة العنصرية » apartheid

كان الموقف فى جنوب أفريقية فريدا : أمة من نحو اثنى عشر مليوناً ونصف المليون فى منتصف القرن العشرين ، منهم مليونان ونصف المليون أوروبيون* • وكان الأوروبيون مقسمين بنسبة ٣ : ٢ بين الناطقين بالافريقانية (بلغة البوير) من سلالة الهولنديين الذين استوطنوا فى الأصل الساحل الجنوبى فى القرن السابع عشر ، وبين الأوروبيين الانجليز

(*) البحث التالى يتعلق بالصورة الدائرية اللائقية الأوروبية المسيطرة وأمانيتها ، لا الأغلبية الافريقية • بالنسبة الى الاخيرة انظر فيما بعد : ص ٩٧ ، « القومية الاخلة فى الظهور : افريقية » •

أو الناطقين بالانجليزية الذين جاؤا تجارا فى أول الأمر ، ثم سادة بعد أن أصبح رأس الرجاء الصالح جزءا من الامبراطورية البريطانية خلال حروب نابليون ، ثم كمشتغلين بالتعدين والصناعة بعد عام ١٨٧٠ لاستغلال اثروات الاسطورية من مناجم الماس والذهب (١٢) .

وكان ثمانية ملايين ونصف المليون من غير الاوربيين أفريقيين وطنيين من قبائل البانتو سبق أن ارتحلوا جنوبا الى المنطقة الواقعة شمال السلسلة الساحلية ، فى نفس الوقت الذى كان يصل اليها فيه المستوطنون البيض « الافريكانر » فى هجرتهم من الجنوب . وكانوا فى أول الأمر يتقاتلون فيما بينهم ، ثم مع المستوطنين الاوربيين على الارض الفضاء ، وأخيرا استقروا فى القرن التاسع عشر بين الاوربيين ، وفى مناطق قبلية تعرف باسم « المعازل الوطنية » ، ومنها خرجوا بأعداد متزايدة كعمال زراعيين ، ثم لممارسة المهن الشاقة والحقيرة فى المناجم والمدن (١٣) . وكان مليون من « الملونين » يقيمون أصلا فى مقاطعة الرأس ، من دم مختلط ، ومعظمهم يمتد نسبهم الى المستوطنين الأوائل والعبيد من سكان الملايو أو البوشمن والهوتنتوت الذين كانوا يستوطنون المنطقة فى الوقت الذى حدث فيه التوطن الاوربى الاصلى ، وكان عدد قليل منهم ثمرة الامتزاج فى أزمنة قريبة العهد . وكان نحو نصف مليون هندى ، أغلبيهم فى ناتال ، من سلالة عمال التعاقد الذين جئ بهم بين عامى ١٨٦٠ ، ١٩١١ للعمل بمزارع قصب السكر فى تلك المقاطعة ، ومن سلالة تجار جاؤا فى أعقابهم .

وهكذا فى اتحاد جنوب أفريقية فى القرن العشرين واجبه عنصر أوربى منقسم على نفسه وصغير ، مجموعة سكانية كبيرة من الافريقيين الوطنيين ، ومن غيرهم ممن ليسوا بأوربيين . وكانت ثمة فجوة ثقافية واسعة تفصل بين الاوربيين والافريقيين ، وكانوا فى صراع مستمر حول امتلاك الارض ، وأقام الاوربيون نظاما اقتصاديا واجتماعيا مبنيا على استغلال العمل الرخيص وعلى علاقة السيد والخادم بين العنصرين .

ان مبدأ التفرقة العنصرية الذى لجأ اليه الوطنيون « الافريكانر » لمواجهة المشكلات الضخمة فى مجتمع كهذا ، كان له جانبان : التوق الدائم للأوربى داخل مجتمع أوربى لا يدخل فيه الافريقى الا للاسهام بعمله وكدحه ، وعزلة الافريقى المادية والاجتماعية والثقافية عن الأوربى ، والتطور الثقافى للمجتمع الافريقى على أساس تقاليده ومهاراته ، لاتقاليد ومهارات المجتمع الأوربى . غير أنه فى الوقت الذى أعلن فيه هذا المبدأ كان عدد يقدر بمليونى أفريقى قد أصبحوا من سكان المدن بصورة دائمة ،

وتكشفت أمام عدد أكبر من هؤلاء أساليب الأوروبيين الصناعية وطريقة حياتهم . وكان العدد الذى حصل على تعليم غربى صغيرا للغاية ، فأقل من نصف الأطفال الأفريقيين كانوا يلتحقون بالمدارس ، ومن هؤلاء لم يتم الصفوف الابتدائية الا ٥٠٪ فقط ، ولم يصل الى مستوى الالتحاق بالجامعة سوى حفنة تعد على أصابع اليد الواحدة . ولكن أجيالا عدة من جهود الارشاليات الدينية ، وازدياد الانفاق من المال العام على تعليم الأفريقيين منذ انشاء اتحاد جنوب أفريقية فى عام ١٩١٠ ، كل أولئك كان قد خلق مجموعة سكانية قطعت صلتها بقبائلها ، وراحت تشترك فى القيم الأوروبية وتتطلع الى طريقة الحياة التى نعم بها الأوروبيون . (١٤)

كان أبرز مظهر من مظاهر التفرقة العنصرية هو الشدة التى طبقت بها السياسة . وتلك الشدة كانت وليدة العقلية الأفريقانية ، المتغلغلة فى أعماق الشعب الأفريقانى . وكانت انعكاسا لصورة للذات تكونت فى القرن السابع عشر ، واحتفظت بقوتها حتى الأزمنة الحديثة الى حد أن الذين اعتنقوها كانوا على استعداد لمواجهة التيارات الكبرى من التطورات العالمية ، فى تصميم عنيف على الإبقاء عليها .

لقد عاش الأفريكانر من أهل جنوب أفريقية فى عزلة منذ زمن الاستيطان ، واحتفظوا فى عزلتهم بنظرة القرن السابع عشر الكلفنية التى جاؤا بها معهم . وكانت هذه مذهبا غنيقا وضع على من « اختارهم » الرب مسئولية العيش وفقا لما يفهمونه من تعاليمه ، وأن يجعلوها تسود فى صفوف غير المختارين . وكان هذا مذهبا يحمل فى طياته الاستقامة الصارمة ، وهو المذهب الذى تحكم فى جنيف فى أيام كلنن . لقد شاركت المستعمرات فى أمريكا الشمالية فى تراث مشابه ، ولكن خفف من غلوائه هناك مزيج بين مستوطنين ذوى عقائد أرق ، وخففت من شدته حياة فى بيئة أقل عداء مكنت الكثيرين من الهروب من العظيرة ، وجاءت امدادات مستمرة من أوروبا بفيض من الأفكار المتطورة ، الى أن لقيت حركة الاستنارة بالقرن الثامن عشر فى أمريكا الشمالية أرضا خصبة لها .

ولكن فى جنوب أفريقية زادت كل تجربة فى أعقاب أخرى من صلابة الاتجاهات الدينية والثقافية التى اتسمت بها كلفنية القرن السابع عشر . واذ تسلح الأفريكانر بالتصميم القوى وبالإحساس بانهم شعب الله المختار الذى ينفذ ارادته ، فانهم ناضلوا فى سبيل زراعة السهل الساحلى ، والظهير الداخلى الأشد صعوبة ، ثم المرج الجاف والحالى من السكان . وهاجروا بصورة جماعية نحو الشمال فى أوائل القرن التاسع عشر ليحافظوا على نقاء مذهبهم ، وللهروب من تسلط البريطانيين

الذين أَلقت مقدرات الحروب الاوربية برأس الرجاء الصالح فى أيديهم ،
وكونوا وراء الحاجز الجبلى جمهوريتى دولة أورنج الحرة وترنسفال . وفى
توسعهم قابلوا شعوب البانتو النازحة نحو الجنوب ، وبدا كأنما عمل
الرب لا يزال يتمثل جزء منه فى القتال معها حول الغلوات غير المملوكة
لأحد ، وفى مقاومة غاراتها وحملها على العمل فى رعى الماشية وزراعة
الحقول .

وكانوا لا يزالون يواصلون أسلوب حياتهم القائم على مخافة الله ،
عندما فجر الاضراب الذى وقع عام ١٨٧٠ فى مناجم الماس بكمبرى ،
واكتشاف الذهب فى الترنسفال عام ١٨٨٤ الثورة الصناعية فى
وسطهم . وهذا فتح الأبواب أمام فيضان المهاجرين الأوربيين uitlanders
وأدخل التنافر والاضطراب للذين تنصف بهما حياة الحضر الى المجتمع
الريفى الذى أقامه الأفريكانر ، وجاء بالامبريالية الاقتصادية البريطانية
فى أقصى صورها . وأخيرا بلغ التغلغل الاقتصادى والاتجاه الى القوة
العسكرية الذروة فى حرب البوير خلال السنوات ١٨٩٩ - ١٩٠٢ بين
البريطانيين وجمهوريتى البوير : الترنسفال ودولة أورنج الحرة .

ومن مستهل القرن العشرين عمل الاحساس بالوحدة والسخط على
الهزيمة على تعميق واشاعة المرارة فى العقليّة الأفريقانية التى لم تفقد
أبدا نفسية القرن السابع عشر الكلفنية . وبرغم أن الزعامة البويرية
قبلت قانون الاتحاد فى عام ١٩١٠ بما تضمن من فكرة المشاركة مع
رفاقهم من أهل جنوب أفريقية الذين ينحدرون من أصل بريطانى ،
والأمل فى تحقيق مصيرهم فى داخل الامبراطورية البريطانية ، فقد زاد
الاحساس بالعزلة حدة . وبعد عامين من الاتحاد كون أحد الزعماء وهو
الجنرال هرتزوج ، الحزب الوطنى على أساس أن المشاركة الحقّة لن
تكون فى حيز الامكان الا اذا تساوى الأفريكانر مع البريطانيين ، من
الناحيّتين الاقتصادية والثقافية . وتطلع نحو مستقبل يمزج بين تيارين
منفصلين ، البريطانى والأفريكانر ، بدلا من الاندماج الفورى لشعب واحد
فى جنوب أفريقية ، كما اقترح الحزب الذى يقوده الجنرال جان
سمطس . وقاد هرتزوج حركة ناجحة لمقاومة سياسة الجلزرة واحلال
الأفريقانية محل الهولندية بوصفها اللغة الرسمية الثانية . ولم يتخل
الوطنيون الأفريكانر أبدا بزعامة الدكتور د . ف . مالان فيما بعد ، عن
الآمل فى استعادة الاستقلال الذى خسروه ، وفى إقامة دولة أفريقانية فى
جنوب أفريقية .

ورأى الوطنيون الأفريكانر أنفسهم كأنهم يشغلون مكانا خاصا فى

العالم . وكان أهل جنوب أفريقية البريطانيون في نظرهم أعضاء مجتمع منتشر على نطاق عالمي من الناطقين بالانجليزية ، لهم وطن ثقافي هو بريطانيا وأخوة في استراليا ونيوزيلندا وكندا والولايات المتحدة ، فإذا فقدوا هويتهم ظلت ثقافتهم باقية على قيد الحياة . ولكن الأفريكانر شعب منفصل . لم يعودوا هولنديين : لا في اللغة لأن طريقتهم في الحديث أصبحت متميزة ، ولا في النسب لأن هذه الصلة انقطعت منذ أكثر من مائة سنة ، بل ولا في الاحساس بالهوية ، إذ لم يأت لدعمهم سوى العدد القليل من المهاجرين من هولندا في السنوات اثلاثمائة منذ الاستيطان الأصلي . وكانوا هم وحدهم مليوناً ونصف المليون اختارهم الرب ، وقيمون في صورة غير مستقرة في طرف قارة شاسعة ملأى بالسود ، يواجههم عنصر بريطاني عدواني اقتصادياً ، وقوى ثقافياً ومدعوم سياسياً ، ويملك الثقة بالنفس التي يتصف بها الامبراليون والمقاولون والمنصرون ، برغم أن الأفريكانر يفوقونه عدداً بنسبة ٣ إلى ٢ .

كان الوطنيون مصممين على أن يظل الأفريكانز على قيد البقاء كشعب . وكان الهدف المعلن كما عبرت عنه جمعيتهم السرية Afrikaner Broederbond التي تكونت في عام ١٩١٨ : الغاء المركز المنحط القليل الشأن الذي يشغله الأفريكانر وتشغله لغتهم ، العزل الدقيق لجميع من هم غير أوروبيين ، وضع حد لاستغلال « الأجانب » لجنوب أفريقية وأهلها ، فرض الطابع الأفريقاني على الحياة العامة والتعليم بالمعنى الوطني المسيحي . وحسب قول سكرتيرها العام « ولدت Afrikaner Broederbond من إيمان عميق بأن الشعب الأفريقاني غرسه يد الرب في هذا البلد ومقدر له أن يظل كأمة لها طابعها الخاص بها ورسالتها * » .

وفي العقود المضطربة بعد قيام الاتحاد نجحت زعامة جان سميثس وجان هوفماير وغيرهما في إبقاء التوترات محصورة داخل الحدود . وبرغم المعارضة الشديدة التي لا تلتين ، انضم اتحاد جنوب أفريقية إلى بريطانيا في كلتا الحربين العالميتين . وفي الكساد الذي وقع في الثلاثينات انضمت الأحزاب الكبرى معا ، وأخضعت الاختلافات في السياسة فيما يتعلق بانعزالية الجماعات . أخضعتها للحاجة الملحة إلى معالجة التطورات الاقتصادية ، وإن عادت الأحزاب فانفرط عقدها عندما نشبت الحرب العالمية الثانية . وبالتدرج أصبح الانقسام الاقتصادي بين الأفريكانر الأريفيين المشتغلين بالزراعة والبريطانيين

والمهاجرين الاوربيين الصناعيين من أهل المدن ، أصبح مطموسا ، اذ تعلم الافريكانر المهارات الصناعية وحصلوا على وظائف في المدن . وأتاح نظام تعليمي مشترك - وان طبق بصورة منفصلة بلغتين أجنبيتين - ، مضمونا مشتركا وحافظ على مستوى مشترك .

ولكن التيار الأفريقاني من القومية والعزلة استمر مكونا من الانفصال الثقافي عن البريطانيين ومن الانفصال العنصري عن الأفريقيين ، وابتدأت لسنوات كثيرة على الحلم الذي مازال حيا بشأن الاستقلال السياسي . وتضاءلت الآمال السياسية في عودة جمهوريات البوير عندما أصبحت جوهانسبرج في الترنسفال مركزا حديثا يموج بالحركة ، لا بالنسبة الى الذهب الذي تعزو اليه مولدها ، ولكن بالنسبة الى المجتمع الصناعي الآخذ في النمو والذي اشتمل عليه اقتصاد جنوب أفريقية المتوسع . ولكن على المستوى الثقافي حقق الافريكانر مكاسب مستمرة عندما أصبحت الأفريقانية لغة التعليم في المدارس لأطفالهم وبدأ يظهر أدب أفريقاني . وفيما يتعلق بمشكلة جنوب أفريقية رقم واحد وهي العلاقات بين الأوربي والأفريقي ، بدأ موقفهم الذي لا حول عنه من ناحية العزلة ، يهيم في نظر أعداد متزايدة من الناس جوابا جذابا على مشكلة مخربة لم يراى شخص آخر سبيلا لحلها .

كانت دساتير الجمهوريات البويرية قد احتفظت بحق التصويت وجميع الحقوق السياسية الأخرى للأوربيين ، وقررت بشكل قاطع أن السكان الوطنيين لن يكون لهم دور - الآن أو في المستقبل - في الكنيسة أو الدولة . وخططت الحدود بين المعازل الوطنية والمناطق الأوربية ، ومنعت كلا من الفريقين من تملك الأرض في داخل اقليم الآخر . وكان العمال الأفريقيون في المناطق الأوربية يعاملون كمقيمين مؤقتين بقصد العمل ، دون أن يكون لهم وضع المواطنة أو أى من حقوقها . وامتد الحظر ليشمل الهنود الذين حرم عليهم دخول دولة أورنج الحرة أو الاستحواذ على أرض في الترنسفال . وفي عزلتهم عن الأفريقيين والآسيويين كان الافريكانر مصممين على الاحتفاظ بنقائهم العنصري . وساعدت التقاليد البيوريتانية الصارمة على الإبقاء على الفصل بين الأعراق العنصرية .

ومن جهة أخرى ، ففي مستعمرة الرأس حيث كان خمس السكان تقريبا في وقت الاتحاد من الأوربيين ، وخمس من الملوتين ، وثلاثة أخماس من الوطنيين ، ساد نمط أكثر تساهلا ، فكان جميع الذين يمكن أن تتوافر فيهم مؤهلات الإقامة والملكية والتعليم مقيدين في جداول الانتخاب ، بغض النظر عن العنصر ، وإن كان الأوربيون هم وحدهم

الصالحين لتولى المناصب العامة . وطبقا لشروط الاتحاد احتفظت كل مقاطعة بنظام الانتخاب الذى كان فيها آنذاك ، ودعم الحقوق التى نعم بها الملونون والوطنيون فى مقاطعة الرأس نص فى قانون الاتحاد يقضى بعدم تعديلها الا بأغلبية الثلثين من أعضاء ممثلى العناصر الثلاثة فى مجلسى الهيئة التشريعية .

غير أن الناطقين بالانجليزية من أهل جنوب أفريقية أخذوا تفوقهم على الأفريقيين من أبناء البلد على أنه قضية مسلم بها ، ومن هذه الناحية لم يكونوا أقل من الأفريكانر . كانوا كمجموعة ، يتصرفون على أساس افتراض مجتمع أوربي ممتاز يركز على قاعدة عمالية أفريقية . وأصرت النقابات المكونة من العمال البيض على تنظيمات للتنمية الحرفية وغيرها من التدابير لاستبعاد جميع العمال من غير الأوربيين من جميع الحرف التى تتطلب مهارات ، وبهذا يحمون من المنافسة الأفريقية . مستويات أجورهم المبنية على ندرة العمل فى اقتصاد يسير فى طريق التوسع ، وفى ناآال كانت ظروف التفرقة المفروضة على العمال الهنود من الشدة ، بحيث أدت بمهاتما غاندى الى ابتداء تكتيكات الاحتجاج التى استخدمها بنجاح بعد عودته الى الهند فى عام ١٩١٤ . ولكن أهل جنوب أفريقية البريطانيين شعروا باحساس مريح من التفوق العنصرى ازاء الأفريقيين والتفوق الثقافي ازاء الأفريكانر الذين لم يكن فى إمكانهم أن يفخروا بانجاب أمثال شكسبير أو نيوتن أو آدم سميث ، كانوا يفتقرون الى الشدة والاحساس « بالاختيار » اللذين مكنا الأفريكانر من أن يجعلوا التفرقة العنصرية جزءا من العقيدة .

كان هناك أفراد من مجموعتى البريطانيين والأفريكانر لم يستطيعوا تقبل الغرض المتعلق بتفوق دائم على أغلبية سكان جنوب أفريقية . وكان أمثال هؤلاء الأفراد قليلين فى صفوف الأفريكانر ، وكان عددهم طيبا فى صفوف البريطانيين . وحاول أعضاء من رجال الكنيسة الانجليكانية تطبيق مفهوم الاخوة المسيحية ، وتشبثت كنائس الإصلاح الهولندية التى ينتمى اليها الأفريكانر بمذهب « الصفوة » وجعلته مساويا للتفرقة بينهم وبين الأفريقيين ، وإن خالفهم فى هذا بعض رجال الدين بصفتهم الفردية . وحاول رجال الارساليات الدينية ، والعاملون فى حقل الرفاهية والعاملون أن يعدوا أفريقيين فرديين للمشاركة فى مستويات أعلى فى مجتمع جنوب أفريقية ، وتعاونوا مع المجموعة الصغيرة التى حصلت على تدريب فى جهودها من أجل الحصول على حقوق أوسع .

وعلى مر السنين راح موقف الأفريكانر يتغلب بصورة متزايدة على سياسات مقاطعة الرأس الأقل اتجاها نحو التقييد . وأخفق الجهد الذى

بذله الجنرال هرتزوج فى سنة ١٩٢٦ لاستبعاد الوطنيين من جداول الانتخاب فى مقاطعة الرأس بسبب الافتقار الى أغلبية الثلثين المطلوبة ، ولكن هذا الجهد نجح بعد ذلك بعشر سنوات بسبب التأييد من جانب الزعيم المعتدل وهو الجنرال سمطس . وفى ذلك الوقت اتحد حزبا الزعيمين ، وكونا حزبا متحدا بأن تقبل هرتزوج موقف سمطس بالنسبة الى ادماج البريطانيين والأفريكانز باعتبارهم سكان جنوب أفريقية ، وتقبل سمطس موقف هرتزوج بشأن الاستبعاد التدريجى للمجموعات السكانية غير الأوروبية بدلا من ادماجها . وبالتدريج فقد البريطانيون النفوذ فى داخل المؤسسات السياسية التى ابتدعوها ، وعندما اعتلى الحزب الوطنى الأفريقى السلطة فى عام ١٩٤٨ ، وجدوا أنفسهم يشغلون المكان الثانى فى دولة يسيطر عليها المتطرفون من الأفريكانز .

وكانت وطأة انتصار القومية الأفريقية وسياسة التفرقة العنصرية شديدة على الملون والهندي ، فضلا عن الأفريقى من أهل البلاد . وكان الملونون ، الذين تركزوا بصفة رئيسية فى مقاطعة الرأس ، جزءا من المجتمع الأوروبى من الناحية الثقافية ، اذ لم تفصل بين الفريقين روابط قبلية أو أساليب أجنبية . فمن ناحية اللغة والدين والقيم الثقافية - أى من ناحية كل شيء باستثناء اللون - لم يكن من الممكن تمييزهم عن الأوربيين ممن كان الملونون يعيشون بين ظهرانيهم . واذا اشتدت وطأة مبدأ التفرقة العنصرية وجد الملونون أنفسهم مسوقين لأن يصبحوا جماعة منفصلة . وأخيرا استبعدوا من جداول الانتخاب ، بعد أن اعتبرت المحكمة العليا أن الجهود المتواصلة من أجل تحقيق هذا الأمر غير دستورية .

واعتبر الهنود غرباء ولا يمكن اندماجهم . وبرغم أنهم جميعا باستثناء عدد قليل منهم ، من مواليد جنوب أفريقية ، وغالبا من أبوين ، بل ومن جدين من أهل جنوب أفريقية ، الا أن السياسة العلنية للتفرقة العنصرية كانت تهدف الى « ترحيلهم الى وطنهم الأصلى » . ولكنهم هم الذين وضعوا الأساس لعرض كل مسألة سياسية جنوب أفريقية العنصرية أمام الأمم المتحدة ، اذ ناضلت حكومة دلهى عن قضيتهم ، وأضرت بصورة متكررة على أن المشكلة مشكلة دولية ، وليسست مسألة خاصة بالسياسة الداخلية فحسب ، كما تمسك اتحاد جنوب أفريقية .

هكذا كان جنوب أفريقية فى الخمسينات هو التعبير عن قومية الأفريكانز . ان ما سبق أن كان اندفاعا من أجل فصل جمهوريتى البوير عن مستعمرة الرأس أصبح الآن سيطرة الشعب كله وتوجيهه نحو العقيدة الأفريقية . ولم يكن مبدأ التفرقة العنصرية مجرد تدبير لاختراع

الأغلبية الأفريقية الدائم للعنصر الأوروبى . بل كان الوسيلة التى
انعزل بها الأفريكانز ، وعرفوا أنفسهم كشعب وسعوا الى حماية هويتهم
وبقائهم (١٥) .

وعملت الأحداث العالمية فى وقت معا ، على ما فيه صالح المتطرفين
القوميين وفوضت القاعدة التى يستندون اليها . فمقام الامبراطورية
البريطانية الآخذ فى الاضمحلال وظهور قوى جديدة من الحكم الاستعماري
جعل التسلط البريطانى فى جنوب افريقية يبدو أقل حتمية . وأسهمت
ألمانيا النازية بالمصطلحات والنظم لتأكيد التفوق العنصرى وتطبيق
الوسائل الدكتاتورية . وكان القوميون يعجبون بها صراحة ، واقتبسوا
بعض مصطلحاتها ، وعارضوا اشتراك جنوب افريقية فى الحرب ، وعبروا
عن عطفهم على القضية النازية . ودعم ازدياد حدة القومية فى جميع
أنحاء العالم العاطفة القومية والتعبير المتطرف عنها . كان الزعيمان
المعتدلان : سمطس وهرتزوج قد اسستكرا البرودربند (الجمعية
السرية) ومنع سمطس أعضاءها من الخدمة المدنية . وفى الوقت الذى
وصل فيه الحزب القومى الى السلطة كان الكثيرون من قادته أعضاء
فيها .

ولكن بينما ألهبت القومية الصاعدة فى أرجاء العالم التعبير عن
القومية الأفريقانية ، فانها حددتها ، لأن الأفريقيين الوطنيين لم يكونوا
فى حصانة من نداءاتها الجذابة . فاستقلال السودان فى ١٩٥٥ وغانة
فى ١٩٥٧ حول الأمنية الغامضة فى صدور مختلف الشعوب الأفريقية
الى مطالب ملموسة وجداول زمنية للاستقلال . غير أن القومية الأفريقية
فى داخل اتحاد جنوب افريقية لم تتخذ شكل الانفصالية أو احياء الثقافات
القبلية ، آذ كان ينظر الى التحركات فى هذه الاتجاهات بعين الريبة على
أنها تدابير يراد بها انكار مزايا الحضارة الحديثة على الأفريقيين . وبدلا من
ذلك طالب الأفريقيون من أهل جنوب افريقية بمكان فى المجتمع ،
وبالحق فى تعلم المهارات التى تمكنهم من الدخول الى معترك العصر
الحديث . وأمثال هذه الأمانى ساندتها الرأى العام العالمى كما تضمنها
الاعلان العالمى لحقوق الانسان . وكانت الشيوعية الدولية على استعداد
لاستغلال هذه الأمانى اذا ظلت عرضة للفشل .

وأثر مسار التصنيع فى سير التفرقة العنصرية بصورة مباشرة الى
أكبر حد ، حيث عمل بشكل لا يلى على تعقيد تطبيقها وسلب معطياتها .
فعندما جاءت الصناعة الى جنوب افريقية لأول مرة ، أعرض عنها
الأفريكانز ، برغم أن الاضرابات الرئيسية فى صناعة التعدين كانت فى

أقليمهم : الترنسفال . وكان رأس المال البريطاني وغيره من رأس المال الأوربي قد فتح المناجم ، وقام باستغلالها المهاجرون الأوربيون ، يعاونهم الأفريقيون الوطنيون في الأعمال الشاقة التي لا تتطلب المهارات . في أول الأمر كان الأفريقيون يأتون كعمال عابرين ، ثم يعودون الى مناطقهم القبلية عندما يجمعون من المال ما يكفي لسداد الضرائب المستحقة عليهم نقدا . وكانوا يعيشون في معسكرات عمل ويحملون تذاكر مرور تسمح لهم بالمجيء والعودة . وبمرور الوقت أصبحت أعداد متزايدة من العمال الأفريقيين جزءا من قوة عمل دائمة . ولكن كانوا ما يزالون يعيشون في معسكرات عمل تدعى مراكز إقامة كانت غير صالحة كوسيلة سكنى مؤقتة لعمال عابرين ، ولكنها كانت أكواخا قادرة مزعجة بالنسبة الى عمال دائمين وأسراتهم . وكانوا ما يزالون يحملون تذاكر مرور تسمح لهم بمزاولة أعمالهم برغم ما يعانون من شقاء .

وبعد الحرب العالمية الأولى بدأ أبناء الفلاحين الأفريكانر يتعلمون حرف المدن ، ويدخلون الصناعة . وعجل بالعملية توسع الصناعة السريع وازدياد النقص في الأيدي العاملة خلال الحرب العالمية الثانية والسنوات التالية لها . ولم تعد صناعة جنوب أفريقية تحصل على التمويل من الخارج ، فرأس المال المحلي وبعضه من مصادر أفريقية ساند التوسع . كذلك لم يكن في إمكانها الاعتماد على العمال الأجانب ، اذ طردت الزيادة في الأفريقيين الوطنيين الذين اجتذبتهم الصناعة ليشبعوا الحاجات الى الأيدي العاملة . ولكن ، وكما في أجزاء أخرى من العالم - ازدادت حاجة العمال الصناعيين الى المهارات ، اذ تولت الآلات المهام الروتينية . الا أن القيود على الوظائف والتدريب لغير الأوربيين سدت الطريق .

ومن نواح كثيرة كان ثمة صراع مباشر ، بطرق شتى ، بين التوسع الصناعي والتفرقة العنصرية . فالتفرقة العنصرية تدعو الى الفصل ، والى رسم حدود بين الأوربيين والأفريقيين ، كما كان الحال في الأيام التي فصلت فيها المعازل القبلية عن المزارع الأوربية ، ولكن الصناعة تطلبت ازديادا في عدد العمال ، للعمل في نفس المكان وليس في عزلة . ودعت التفرقة العنصرية الى تقييد مستوى الأفريقي من المهارة ، ولكن الصناعة دعت الى مدى من الكفاية أوسع وأعلى . ودعت التفرقة العنصرية الى تشجيع تنمية الثقافات الأفريقية القبلية ، ولكن التعرض الحتمي للصناعة الحديثة ، ولما تنسم به الحياة الحضرية من خصائص يومية ، ولتغلغل الأفكار الذي لا يمكن لأي حاجز أن يمنعه أو يقف دونه ، كل

هذا ضمن استمرار عملية تحويل السكان القبليين الى مواطنين حديثين .
ولقد قال مؤرخ سابق من جنوب افريقية فى عبارة واضحة واقعية :
« ان كل واحد من سكان ساحل الذهب يدلى بصوت انتخابى حر ، وكل
واحد من أبناء الكنفو يسوق قاطرة ، ومن أوغنده أو تنجانيقا يزرع
ويبيع القطن أو البن فى السوق العالمية ، بصورة مستقلة ، وكل عامل
وطنى فى منجم نحاس بروديسيا الشمالية يضرب ضد شركته - ان كلا
من هؤلاء يصبح بغير وعى وعلى البعد ناقدا لسياسات جنوب افريقية
العنصرية ويخلق متناقضات وبديلات يمكن أن يلاحظها العالم أجمع ، ولا
تستطيع دأورية حدود أن تمنعها من الدخول فى عقول السكان الوطنيين
فى جنوب افريقية * » .

وربما كان أخطر سؤال هو ما اذا كانت كلغنية القرن السابع عشر
ستستمر فى أن تعطى الأجيال المولودة بالمدن والمدرية صناعيا ، الحدة
والثقة المعنوية اللتين يتطلبهما شعب مصمم على الاحتفاظ بالسيطرة
المستمرة على الجماهير القلقة الناشئة التى تفوق الأولين عددا بأغلبية
ساحقة ، فى وجه ثورة عالمية النطاق فى العلاقات العنصرية بالقرن
العشرين وبالأمر الحديثة العهد بالاستقلال فى القارة الافريقية .

(٥) الدول ذات الأصل الدينى أو النظرة الدينية (١٦)

بينما كانت الدوافع الكبرى بالقرن العشرين تتجه نحو شكل زمنى
ما من الوعى القومى ، ظهرت الى عالم الوجود دولتان وحدتهما الأساسية
دينية وتعريفهما الأساسى دينى هما اسرائيل وباكستان . كانت الأولى
الحلم المقيم الذى راود شعبا مشتتا لم يفقد أبدا احساس الارتباط
« بأرض وطن » له . وكانت الثانية نتاج الجماعة الآسيوية ، وظهرت
الى الوجود فى أزمة التحرير . وكلا الدينين اليهودى والاسلامى هيا
أساسا تقوم عليه نواح كثيرة من الحياة الزمنية ، اذ وفرا نظما للقانون
وقررا قيم الحياة اليومية وعلاقاتها . وكانت كل من اسرائيل وباكستان
تصبو الى خلق دولة قومية حديثة ، ديمقراطية وفعالة من الناحية
الاقتصادية ، واعتبرت أصلا الدينى وهويتها متفقتين تماما مع هذا
الهدف .

ولقد احتفظت بلاد أخرى معينة باتجاه دينى تقليدى الى منتصف
القرن العشرين ، وخاصة بلاد مثل العربية السعودية واليمن وأفغانستان ،

C.W. de Kiewiet, The Anatomy of South African Misery (London, (*)
1956), p. 80.

التي بقيت معزولة الى حد كبير وخالية نسبيا من تأثير الغرب . وفي غيرها كانت الحركات القومية ضد السيطرة الغربية مرتبطة باعادة تأكيد هويتها الدينية ، وخاصة في صفوف الشعوب الاسلامية ، وفي مناطق بوذية مثل بورما وسيلان .

(٤) اسرائيل :

ظل الشعب اليهودي المشتت في اراض كثيرة ، ولما يقرب من ألفى سنة ، يقيم في كل اجتماع للعبادة في الكنيس صلاة من أجل رفاهية فلسطين ، الأرض المقدسة ، وعودة وجود الرب في بيت المقدس . وعبر قرون من الاضطهاد ، حين تحول كل مكان بدا أنه يمكن أن يكون ملجأ ومستقرا لهم ، الى مكان للتعذيب والطرده والموت ، فان حلم العودة الى الوطن اليهودي ظل دائما كشمع من الأمل . وخلال التاريخ اليهودي كله شق عدد قليل من أناس مخلصين ، من جميع بلاد المنفى ، طريقهم الى فلسطين .

وفي العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر وفي السنوات السابقة على نشوب الحرب العالمية الأولى ، عندما كان فيضان كبير من اليهود يتدفق خارج أوروبا الشرقية التي طفت عليها المذابح ضد اليهود ، زاد العدد القليل المتجه الى فلسطين ، ومدت المنظمات الصهيونية بأوروبا وأمريكا يد المساعدة لمن شقوا طريقهم اليها . وعندما قرر تصريح بلفور لعام ١٩١٧ أن الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف الى انشاء وطن قومي يهودي ، وأغلق باب الهجرة الحرة الى الولايات المتحدة في عام ١٩٢١ ، أصبحت فلسطين مكانا رئيسيا يولى المهاجرون من أوروبا الشرقية وجوهم شطره . وأتاحت في الثلاثينات ملجأ من الهلاك على أيدي النازي . وفي عام ١٩٤٧ قسمت فلسطين بناء على توصية الأمم المتحدة ، وفي ١٤ مايو ١٩٤٨ خرجت اسرائيل كدولة مستقلة .

وهكذا كمنت خلفية « العودة الى اسرائيل » في التاريخ المستمر للشعب اليهودي ، وكان تحويلها الى واقع دولة يهودية متكاملة نتاج ظروف عالمية في القرن العشرين ، وجهود الشعب اليهودي في هذه السنوات .

في مستهل القرن العشرين كان ثلثا اليهود بالعالم يعيشون في جنوب وجنوب شرق أوروبا ، وخاصة في الاقليم الذي كان بولندا من قبل ، وكان الباقون يعيشون في أوروبا الغربية والوسطى حيث سبق

أن سمح لهم بالتدرج بالدخول إليها ، وأساسا بعد صلح وستفاليا في عام ١٦٤٨ ، وفي البلاد الاسلامية بشمال أفريقية وغرب آسيا حيث أقاموا عندما طردوا من أسبانيا والبرتغال بعد عام ١٤٩٢ ، وفي الولايات المتحدة حيث كانت أعدادهم تزداد بسرعة بفعل سيل المهاجرين العظيم الذى تدفق عليها من أوروبا الشرقية منذ ثمانينات القرن التاسع عشر .

وكان يهود أوروبا الغربية خارج شبه جزيرة ايبيريا ، يتمتعون عموما بحقوق مدنية وسياسية كاملة ؛ اذ راحت البلاد ، الواحد تلو الآخر ، خلال القرن التاسع عشر ، تلغى المؤهلات الدينية التى حالت دون مشاركتهم السياسية ، وفتحت أبواب المدارس والجامعات ، وأزالت القيود المفروضة على مزاولة المهن . غير أن الأمن الذى حققه قبل ذلك بوقت قريب ، هزه بعد ١٨٨٠ نمو العداء للسامية بصورة تنذر بالخطر ، وخاصة فى ألمانيا والنمسا ، وهو عداء موجه نحو اليهود باعتبارهم « جنسا » وليس ضد دينهم كما كان الحال فى الفترات السابقة .

وكانت الظروف فى أوروبا الشرقية أقل ملاءمة بكثير . فالقيود على تملك الأرض ، وتحديد مناطق الاقامة ، والفقر المدقع ، وضغط تزايد السكان ، وكثرة وقوع المذابح ، كل هذا حرك نحو الغرب هجرة جاءت بمهاجرين فقراء الى الجاليات اليهودية فى أوروبا الغربية ، التى كانت تعيش فى أحوال طيبة ، كما حرك تيار الهجرة الدافق الى الولايات المتحدة . فارتفع معدل الهجرة اليهودية من متوسط قدره ٥٤٠٠ فى السنة بين عامى ١٨٤٠ ، ١٨٨٠ الى ٣٨٢٠٠ سنويا من ١٨٨٠ الى ١٩٠٠ ، وإلى ١١٤٥٠٠ سنويا من ١٩٠١ الى ١٩١٤ . وسمحت الولايات المتحدة وكندا بحرية دخول المهاجرين ، ومنحهم حقوقا مدنية وسياسية كاملة .

ومنذ منتصف القرن التاسع عشر جرى تنظيم يهود أوروبا الغربية وأمريكا ليساعدوا أخوانهم من يهود الشرق ، وليتدخلوا حيثما ظهر أن حرية اليهود وأوضاعهم مهددة . وشكلت منظمات مثل التحالف الاسرائيل العالمى الذى قام فى فرنسا عام ١٨٦٠ وأمثاله من الهيئات فى انجلترا والولايات المتحدة وألمانيا ، لتقديم المعونة التعليمية والحرية بالخارج . وكان تقديم المساندة للاستيطان اليهودى فى فلسطين أحد الأشكال التى اتخذتها مثل هذه المعونة ، واستجاب الأفراد البارزون فى أوروبا وأمريكا الى النداءات الموجهة من المجموعات القاطنة فى الأحياء اليهودية فى جيتو أوروبا الشرقية الذين نجحوا فى التنظيم من أجل التوطن .

لكن لم تصبح الصهيونية حركة نشيطة الا فى مستهل القرن .
فبرغم أن الجاليات اليهودية المحافظة فى أمريكا أبدت العودة الى اسرائيل
من حيث المبدأ ، ونقل المهاجرون معهم حركاتهم المعروفة باسم « مجبو
صهيون » و « الباحثون عن صهيون » ، فقد كان نشر كتاب تيودور
هرتزل فى عام ١٨٩٦ بعنوان « الدولة اليهودية » Der Judenstaat
هو الذى عجل بالصهيونية كحركة عالمية يهودية نشيطة .

وخلال العقود الأولى من القرن العشرين واصلت أحداث كثيرة تكوين
احساس بقومية يهودية ، وأسهمت فى نمو الصهيونية . فقضية دريفوس
فى فرنسا ، التى تضمنت المحاكمة بتهمة التجسس لأول ضابط جيش
يهودى يعين فى هيئة أركان الحرب الفرنسية ، وإدانته وسجنه ، وإعادة
المحاكمة والعفو والتبرئة النهائية ، كل ذلك كشف عن مشاعر عنيفة من
العداء للسامية ، كما قسم فرنسا واسترعى اهتمام العالم لمدة عشر
سنوات . وفى ألمانيا والنمسا استمرت جماعات سياسية شديدة العداء
للسامية تفوز بالمقاعد فى الهيئات التشريعية المركزية والمحلية ، وراجت
فى صفوف عامة الشعب صحف معادية للسامية عداء عنيفا .

ان القومية النامية للشعوب التى كان الكثيرون من اليهود يعيشون
بين ظهرانيها ، هددت مركز الأقليات . فالأقليات التى سبق أن عاشت
عيشة رغدة داخل الامبراطورية العثمانية وجدت مركزها مزعزعا عندما
أصبحت تركيا دولة ذات اتجاه قومى ، وكانت القومية المتطرفة بالدول
الجديدة فى أوروبا الشرقية بعد الحرب العالمية الأولى نذير سوء للأقليات
اليهودية فيها . وفى محاولة من أجل حماية الجاليات اليهودية داخل
الدول الجديدة ظهر ممثلو المنظمات اليهودية الأوروبية والأمريكية أمام
مؤتمر الصلح فى فرساي من أجل وضع اتفاقيات خاصة بالأقليات ، يراذ
بها أن تضمن حقوق أمثال هذه الأقليات وفى الوقت نفسه حول تصريح
بلفور لعام ١٩١٧ حلم الدولة اليهودية الى أمل ايجابى .

ولما أغلقت الولايات المتحدة بابها فى وجه الهجرة الطليقة عندما
أصدرت قوانين ١٩٢١ و ١٩٢٤ لتقييدها ، أوقف سيل الهجرة اليهودية
بشدة . فلما اقتربت العشرينات من نهايتها كان اليهود يفدون على
الولايات المتحدة بمعدل بلغ خمس مثيله فقط عندما استؤنفت الهجرة بعد
الحرب . وبرغم ازدياد أعداد الذين قصدوا الى بلاد أمريكا الجنوبية ،
هبطت الهجرة اليهودية فى هذه السنوات بنسبة ٦٠ فى المائة ، من
٤٢٦٩٣٠ فى ١٩٢١ - ١٩٢٥ الى ١٧٢٩٠٨ فى ١٩٢٦ - ١٩٣٠ .

وبدأ « الوطن اليهودى » يبدو أكثر من مركز للمدين والثقافة اليهوديين ويتخذ طابع مأوى آمن . وعندما ضرب الارهاب النازى ضربته واستأصل عددا يقدر بستة ملايين من يهود أوروبا البالغ عددهم ثمانية ملايين ، كانت فلسطين هى انتى استقبلت أكبر عدد من الناجين من النازية .

وبرغم نمو قوة الحركة الصهيونية فى أوروبا وأمريكا ، كان التأيد من جانب الجاليات اليهودية أبعد من أن يكون اجماعيا ، واختلف الذين يساندون الحركة اختلافا أساسيا فى نوع « الوطن » الذى تصوره . كان يهود أوروبا وأمريكا منقسمين وفق خطوط ايديولوجية واجتماعية معقدة . وأيد الصهيونية بحماس نفر من أشد المتمسكين بالدين وبالعقيدة الصحيحة ، وأبقى الجناح على المتمسك بالعقيدة الصحيحة على جانب خاص من الحركة الصهيونية لاسرائيل باعتبارها مركزا دينيا يمكن أن تطبق فيه تعاليم اليهودية الصحيحة تطبيقا كاملا . غير أن فرع اليهودية فى الولايات ذاته والذى دعا نفسه « الاصلاح » اتخذ فى عام ١٨٦٩ موقفا معاديا للصهيونية فى حزم ، ولم يتراجع عنه حتى عام ١٩٣٥ . وكان الكثيرون ممن هم أكثر اتجاهاها الى العلمانية وأكثر استهتارا أو عدم مبالاة ، لا يستشعرون القليل من التعلق العاطفى بأرض اسرائيل المقدسة ، ومن المحتمل أن يكونوا من المعادين للصهيونية . الا أنه كان هناك صهيونيون سياسيون بارزون فى صفوف غير المتدينين ، نظروا الى الوطن اليهودى من ناحية قومية أكثر منها دينية .

كذلك أثرت الخلافات بين اليهود حول مسألة الاستيعاب فى موقفهم من الصهيونية ، فسعى دعاة الاستيعاب وراء ادماج اليهود فى الثقافة العامة بالبلد الذى يقيمون فيه ، مع الاحتفاظ بعقيدتهم الدينية المميزة لهم ، وبممارسة الأنشطة الجماعية داخل اطار مجتمع ديمقراطى متعدد الأديان ، ولكن يتخذون أماكنهم كمواطنين فرديين يرتبطون مع الغير على أساس الحرفة أو المصلحة ، والاقامة أو المسئولية فى المجتمع الكلى . ولكن ناهض هذه الفكرة أولئك الذين آمنوا بأن التراث اليهودى أثمن من أن يطرح جانبا ، وأن الحياة اليهودية المتشددة هى وحدها التى توفر الوسط الملائم لازدهارها ، وأن على اليهود أن يحتفظوا بذاتية منفصلة بوصفهم جالية . وكان دعاة الاندماج من المعارضين بوجه عام للصهيونية . ولكن قيام هتلر ، وفرض قوانين نورمبرج والقوانين المشابهة فى ايطاليا الفاشية والتى استبعدت من امتيازات المواطنة ما بدا أنها أتم المجموعات السكانية اليهودية اندماجا فى المجتمع ، وأخيرا حملة الإبادة ، كل هذا زلزل الأرض تحت أقدام دعاة الادماج وحول الكثيرين منهم الى الصهيونية .

وثمة خط ثالث من الانقسام داخل الجاليات اليهودية ، كان بين مجموعات العمال ذوى النزعة الاشتراكية القوية وبين العناصر المحافظة من الناحية الاقتصادية ، فقد اجتذبت الاشتراكية الماركسية أنصارا أقوىاء من صفوف اليهود فى كل من ألمانيا والروسيا ، وجاء كلا الفريقين باهتماماته واتجاهاته الى الولايات المتحدة • كانت الصهيونية الدينية تلقى القليل من الاستجابة من جانب هذه العناصر اللامبالية والمعادية للدين ، ولكن كان فى صفوف مجموعات العمال كثيرون تطلعون الى وطن يهودى كمكان يبنون فيه دولة اشتراكية •

هذه المفاهيم المختلفة عن « أرض اسرائيل » ، لدى الجاليات اليهودية ، انعكست على المدارس التى أقيمت للمستوطنين فى فلسطين والتى تساندها الأجنحة المثلة لكل منها بالمنظمات الصهيونية العالمية • كانت المدارس التى تساندها المنظمة الصهيونية العامة زمنية فى جوهرها ، وهىأت مكانا للتوراة والأدب الحاخامى فى المنهج ، ولكنها لم تكن تقدم تعليما دينيا رسميا • وكانت المدارس التى يساندها جناح مزراشى المتمسك بالعقيدة ذات اتجاه دينى ، فخصصت وقتا كبيرا للأدب الحاخامى والتوراة • وأنشأ الصهيونيون العمالويون واليساريون مدارس غير دينية مع تركيز على المهن ، لم يتضمن بالفعل أى أدب حاخامى فى المنهج •

ولكن أجمع كل من يساندون اسرائيل على مظهر واحد هو دورها كمركز للمعرفة وهو أمر حيوى بالنسبة الى حياة المجتمع اليهودى • ولم تصبح الجامعة العبرية التى أرسى أساسها فى القدس عام ١٩١٨ وقبلت الطلاب النظاميين لأول مرة فى عام ١٩٢٤ ، مركزا لا للدراسات اليهودية فحسب ، ولكن أيضا للميادين العامة من المعرفة • وأصبح المعهد العبرى للتكنولوجيا الذى أسس عام ١٩١٢ بحيفا المدرسة الرئيسية للهندسة فى الشرق الأوسط * •

وبينما العوامل الكامنة وراء خلق دولة اسرائيل والتى حددت طابعها وسياساتها ، كانت متغلغلة فى أعماق التاريخ اليهودى والتجربة اليهودية ، فإن شكلها صنعه أولئك الذين وقفوا حياتهم وجهودهم المباشرة على المفامرة • فمنذ أواخر القرن التاسع عشر راحت جماعات المستوطنين الذين شقوا طريقهم الى فلسطين تضطلع بالمهمة الصعبة ، وهى إعادة بناء

(*) لعل الكاتب نسى مدرسة « المهندسخانة » التى أسست فى مصر فى النصف الأول من القرن التاسع عشر •

اقتصاد زراعى فى صحراء عاتية . ففى عام ١٨٨٥ كان فى فلسطين ٢٣٠.٠٠٠ يهودى يعيش معظمهم فى مدن أربع ، وفى عام ١٩٤٧ أصبح العدد ٦٤٣.٠٠٠ يعيشون فى ٣٣٠ من المجتمعات والمستعمرات اليهودية منها ٣٠٢ زراعية . وهؤلاء يمثلون نحواً من ٢٧٪ من سكان فلسطين ، كانوا ينتجون نحو ٥٠٪ من الموالج بالمنطقة ، و ٨٩٪ من الحلف ، ومقادير كبيرة من الخضر ونسبة صغيرة من الحبوب ، وكانوا مسئولين عن ٨٥٪ تقريباً من صناعة البلد وتجارته (*) .

وجاء المستوطنون من أماكن مختلفة كثيرة : هنغاريا ، روسيا ، بلندا ، لتوانيا ، رومانيا ، بلغاريا — يساعدهم المال من جالياتهم ومن بلاد أخرى : ألمانيا ، فرنسا ، بريطانيا ، الولايات المتحدة ، تركيا . وتدخل قادة بارزون من بلاد كثيرة : محامون ، أساتذة ، أعضاء برلمان ، سفراء — لدى الحكومة التركية نيابة عن المستوطنين اليهود . وأسهم كل نوع من المجموعات اليهودية بالعموم المالى : منظمات خيرية ومنظمات المعونة المتبادلة ، جماعات الشباب جمعيات الأخوة ، هيئات سرية وثورية .

وهكذا كان الاستيطان اليهودى فى فلسطين وليد التعاون والتعبير من جانب قطاع مستعرض واسع جداً من اليهودية العالمية ، واكتسب طابعه من الشعب اليهودى كله ، بدلا من أية واحدة من الواجهات الكثيرة للحياة اليهودية والفكر اليهودى . وكل موجة جديدة من المهاجرين مكونة من أناس أحسوا أنهم يقصدون الى « دارهم » ، الى الأرض التى كانت لهم معرفة وثيقة بها ، كانت تدعم أولئك الذين سبقوها . وبرغم التنوع الهائل فى الخلفية وفى وجهة النظر ، التوترات الكامنة فى العلاقات بين الجماعات ، والفجوة بين الحلم والواقع ، فإن القوم الذين صنعوا أمة اندمجوا وتكاملوا عن طريق النضال من أجل مثل أعلى تاريخى مشترك ، والاخلاص له (*) .

وكانت المستعمرات المتباينة توحد بينها لغة مشتركة هى العبرية، التى تحولت من لغة تورا وصلاة الى لغة حية للاستعمال اليومي ، لغة

* هذه أرقام مبالغ فيها كثيرا ، ولا بد أنها احصاءات عهد الانتداب المعروف بتمتته فى ممالة اسرائيل .

* لا بد من أن نذكر هنا الدور الفعال الذى لعبته الامبريالية العالمية ، وخاصة من جانب بريطانيا والولايات المتحدة ، فى خلق « اسرائيل » لحمة المصالح الاستعمارية فى الشرق الأوسط .

المدرسة والثقافة والعلم والتعليم وحياة الناس العامة . وكانت المستعمرات الأولى تفضلها الواحدة عن الأخرى اللغة والفوارق الثقافية ، واحتفظت كل منها بالصلات التي تربطها بالأماكن التي جاء المستوطنون منها . كانت العبرية المستخدمة في الحديث فريدة بالنسبة الى فلسطين ، ولكنها كانت التراث المشترك للجميع . ولقيت القبول النهائي في عام ١٩١٢ عندما نجح تلاميذ ومدرسو المعهد العبري للتكنولوجيا الحديث النشأة ، والذي تساعده الجالية الفلسطينية ، في جعل العبرية لغة التدريس ، برغم المعارضة من جانب الكثيرين من مؤسسي المعهد ممن كانوا يرغبون في أن يكون التدريس بالألمانية .

وعندما أصبحت اسرائيل دولة مستقلة فتحت أبوابها أمام اليهود من جميع البلاد ، وان صعب استيعابهم بسرعة . فطبقا لقانون العودة أعطى كل يهودي الحق في الإقامة في اسرائيل . وخلال السنوات الأربع الأولى تجاوز عدد المهاجرين وقدره ٦٨٨٠٠٠ مجموع سكان البلد في وقت الاستقلال . وفي السنوات الخمس التالية وصل نحو ١٥٠٠٠٠ مستوطن آخرين . وبرغم أن البعض استمر يفد من أوروبا الشرقية كلما تمكنوا من الهرب من تلك البلاد ، حيث ظل مركزهم غير مستقر ، فإن أكثر من نصف المجموع الكلي بما فيهم الشطر الأكبر من المهاجرين الذين جاؤوا بعد ذلك - كانوا من البلاد العربية بأفريقية وغرب آسيا ، حيث سبق أن عاش اليهود قرونا في أماكن محصورة داخل المجتمعات العربية ، معزولين الى حد كبير عن الثقافة المحيطة بهم ، وعن يهود أوروبا وأمريكا . وهياً اندماج تلك المجموعات السكانية في ثقافة مشتركة مشكلة جديدة تتعلق بالاندماج ، واجهت الدولة اليهودية الفتية .

واتخذت اسرائيل في بداية أمرها شكل دولة قومية ديموقراطية حديثة يستطيع كل يهودي فيها أن يصبح مواطناً عن طريق الهجرة إليها، وتمتع فيها المواطنون المسلمون والمسيحيون الموجودون كأفراد أو جماعات بحقوق مماثلة لحقوق اليهود ، وباستثناء المسائل الخاصة بقانون الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق ، كانت أنظمتها علمانية . فبالنسبة الى هذا القانون احتفظت بحاكم دينية منفصلة لليهود والمسلمين والمسيحيين، وهي المحاكم التي ورثتها عن الامبراطورية العثمانية والانتداب البريطاني . وجرى تسهيل ممارسة شعائر الدين اليهودي مثلاً بجعل يوم السبت يوم العطلة الأسبوعية ، وبمراعاة قوانين التنفيذ اليهودية في القوات المسلحة، ولكن المؤسسات الدينية اليهودية وغير اليهودية كانت تتلقى المعونة ألمانية من الأموال العامة . لقد حققت اسرائيل غرضها كدولة يهودية ، وذلك

بحكم وجودها كوطن للشعب اليهودى أكثر منها بحكم أنظمتها وأسايبها اليهودية (*) .

ولقد تم الاستيطان اليهودى بفلسطين وانشاء الدولة اليهودية بها فى وجه معارضة قوية . فحتى الحرب العالمية الأولى حاولت الادارة التركية منع الدخول الى اسرائيل ، مدعية الاستعداد للسماح بدخول اليهود الى أى جزء آخر من الممتلكات التركية ، ولكنها تقاوم ما اعتبرته احساس المستوطنين اليهود بالعودة الى الوطن « أرض المعاد » . ورغم تصريح بلفور انتهجت الحكومة البريطانية صاحبة الانتداب على فلسطين ، سياسة مضطربة تتأرجح بين السماح بالهجرة وتقييدها ، فى وجه الضغوط المتعارضة من جانب السكان العرب واليهود . ورفضت البلاد العربية المجاورة انشاء اسرائيل ، ولم تظهر الدولة الى عالم الوجود الا بعد حرب مع جيرانها (١٧) .

وبالنسبة الى الدول العربية المجاورة كانت اسرائيل ، باقتصادها الحديث ونظرتها الغربية ، رأس جسر للغرب ، ومعدنية على أرض عربية ، وظاهرة مؤقتة يجب القضاء عليها . وسواء بالصيحة المدوية التى انبثقت مع ثورة ١٩٥٢ ، فى مصر ، أو باللغة العلمية التى استنتج بها أستاذ بالجامعة الأمريكية فى بيروت أن المصير الوحيد أمام اسرائيل هو المصير الذى حل بالملكة اللاتينية فى بيت المقدس ، أو بأغنية فتيات المرشدات فى قرية مصرية « اخرجى يا اسرائيل الشريرة فلن تتعلمي فلسطيننا العزيزة » ، فقد كان القصد واحدا . يجب ألا تعيش دولة اسرائيل .

وبالنسبة الى يهود العالم ، أيا كان اتجاههم السابق ازاء الصهيونية ، كانت اسرائيل واقعا مشجعا ، وأكثر من هذا كانت تحقيقا لحلم قديم لا يبعد عنه حتى غير المتدينين ، وردده المتدينون فى صلواتهم دوما .

وبالنسبة الى أهل اسرائيل كانت رسالتهم هى أن تظل على قيد البقاء ، ليس فقط من أجل المحافظة على النفس أو الاحساس بالوطنية ازاء البلد الذى صنعوه ، ولكن لأنهم كانوا يعتقدون انهم أدوات قدر تاريخى ، وأنهم حفظة « العهد » المقدس ، ووسائل تحقيق الدعاء المتكرر عبر السنين فى كل كنيس بأن يعود « وجود الرب » من جديد الى أرض اسرائيل .

* الواقع ان المسلمين والمسيحيين فى دولة اسرائيل لا يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة مثل اليهود . هذا بالإضافة الى سوء المعاملة وعدم اتاحة الفرصة أمامهم فى الأعمال العامة وغيرها .

(ب) باكستان :

برغم أن باكستان لم تظهر الى عالم الوجود الا بعد سبعة عشر عاما من أول اقتراح بإنشاء دولة اسلامية في شبه القارة الهندية ، فان جذورها تضرب في أعماق التاريخ . كان المسلمون منذ قدومهم الى شبه القارة مجموعة سكانية فريدة من بين الغزاة الذين تعاقبوا ، وذلك من ناحية مقاومة عملية امتصاصهم في المجتمع الهندوكي . فالمسلمون الذين يؤمنون بالمساواة والوحدانية وببشر الاسلام لن يلتئموا مع الثقافة الهندوكية القائمة على الانقسام الى طوائف متميزة ، وتعدد الآلهة والتسامح . وبرغم الكثير من التداخل والتفاعل بين المسلمين والهندوس عبر القرون ، لم يندمج المجتمعان أبدا . واتسعت الهوة بين المجتمعين في عصر الأباطرة المغول ، وخاصة بعد حكم ألامجير Alamgir المتطهر الصارم الذي حاول استعادة نقاء الاسلام في أواخر القرن السابع عشر .

ومنذ بداية النفوذ والحكم البريطاني في الهند هبط مركز المسلمين ، وارتفع مركز الهندوس . واذ كان البريطانيون يعتبرون المسلمين العقبة الرئيسية في وجه توسيع سلطانهم ، اتخذوا في بداية حكمهم السياسة التي غالبا ما استخدمها الفاتحون ، والقائمة على مجابهة العنصر غير المتسلط ، وشجعوا الهندوس عن عمد . وفضلا عن هذا فان الطابع التجاري للتوغل البريطاني جعل من الطبقة الهندية المكونة من الصيارفة التجار حلفاء للعملية ومستفيدين منها ، بينما المسلمون ممن كانوا يشتغلون أساسا بالزراعة في البنغال ، ويمارسون الادارة والحرف الصغيرة الشأن ، عانوا من الناحية الاقتصادية . وخلال جيل هبط السكان المسلمون من مستوى العنصر المتسلط الى مستوى اقلية عاجزة .

وعندما أدخل البريطانيون في عام ١٨٣٣ نظاما من التعليم الغربي باللغة الانجليزية للتدريب على وظائف الخدمة المدنية ، استغل الهندوس الفرصة بينما وقف المسلمون بمنأى عنها . وفي الوقت الذي نشبت فيه ثورة ١٨٥٧ كان الهندوس قد أصبحوا متدمجين في الادارة البريطانية ، وبزعم اشتراك كل من الهندوس والمسلمين في الثورة كانت التدابير التأديبية والعقوبات الصارمة التي اتخذها البريطانيون موجّهة أصلا ضد المسلمين .

ان البعث الهندوكي الذي عظمت قوته خلال القرن التاسع عشر زاد من حدة اخساس المسلمين بأنهم مبعدون ، وأن حقوقهم مهضومة ، وهذا

البعث غذاه الأدب الدينى السنسكريتى الهندوكى ، وتاريخ الهند قبل مجىء المسلمين ، وجعل من اعادة يقطعة الهند مولدا جديدا فى جوهره للهندوكية . واذ تسلط الهندوس وجد المسلمون أنفسهم فى مركز اجتماعى لا يطاق ، فبضياى السلطان السياسى المسلم ، وفى وجه النظام الطائفى الهندى الذى يستبعدهم ، أحسوا أنه ينظر اليهم باعتبارهم عنصرا اجنبيا غريبا فى المجتمع . (١٨)

على ضوء هذه الخلفية نجد أن البعث الاسلامى الذى أدى الى خلق دولة اسلامية سار فى الطريق الوحيد الذى بدا مفتوحا أمامه ، وهو أن يعيد بناء الجماعة المسلمة باعتبارها كيانا متميزا داخل الاطار الحديث الذى أقامه الحكم البريطانى . واقتناعا بأن سياسة الابتعاد عن التعليم الغربى سوف تنقلب اذا نهضت الجماعة الاسلامية الهندية من حالة الانحطاط التى تردت فيها ، أسس السير أحمد خان فى عام ١٨٧٥ الكلية التى أصبحت جامعة عليكر الاسلامية ، وبدأ تدريب قيادة جديدة للجماعة المسلمة الجديدة بالهند ، وما ان حل الوقت الذى كانت فيه بريطانيا على استعداد لأن تمد الحكم الذاتى على المستوى المحلى الى الشعب الهندى ، عن طريق اصلاحات مورلى - مينتو عام ١٩٠٩ ، حتى كان أعضاء الجماعة الاسلامية المنظمة على اقتناع بأنه ليس فى وسعهم أن ياملوا فى ممارسة العمل السياسى فى وجه الأغلبية الهندوكية الا اذا كانوا هيئة منفصلة من النخبين . واذ حصل المسلمون على الاعتراف بمبدأ التصويت الطائفى - الهندوس للهندوس والمسلمون للمسلمين - عبروا عن المفهوم الذى يقول بأن شعب الهند يشكل فى الواقع أمتين ، وهو المفهوم الذى تقبله البريطانيون . ومن هيئات النخبين المنفصلة الى دولة اسلامية منفصلة ، كانت الخطوة قصيرة ومنطقية . لكن عندما اكتسبت الحركة القومية الهندية ضد البريطانيين قوة دافعة ، انحاز المسلمون الى الهندوس فى الحركة من أجل التحرير القومى . وبرغم أن أغلبية المؤتمر الوطنى الهندى كانت من الهندوس ، فقد كان من بين أعضائه عدد من المسلمين البارزين منهم ، لفترة ، مولانا محمد على ومحمد على جناح الذى أصبح فيما بعد زعيم العصبة الاسلامية والروح الحركة فى تحقيق التقسيم . وناشد مهاتما غاندى الهنود من جميع العقائد أن ينضموا الى حركة المقاومة السلبية . ولكن نفس شروط نداء غاندى كشفت عن الجذور الهندوكية العميقة التى خرج منها فكره وتعبيره ، وحتى المسلمون الذين انضموا الى الحركة لم يشعروا أنه يتكلم بصوتهم . ان معارضة المؤتمر الوطنى الهندى لمبدأ المجتمع المتعدد الذى يتكون من هيئات انتخابية منفصلة

واصراره على مجتمع تكون الوحدة الأساسية فيه هي الفرد ، ظهر في نظر المسلمين أنه يعنى ببساطة أن أصوات الأغلبية ستكون دائما ضدهم .

ومذ أصبح واضحا أن السلطة البريطانية سوف تسحب سريعا ، واذا انتشر غليان القومية الاسلامية في جميع أرجاء العالم الاسلامي تشكل مفهوم الدولة الاسلامية . وقد أعلنه رسميا لأول مرة انشاعر والفيلسوف الديني صاحب النفوذ الواسع محمد اقبال في دورة العصبة الاسلامية لجميع الهند في عام ١٩٣٠ ، ثم أطلق عليه ثلاثة طلاب من كمبردج بأنجلترا اسما يوحى بالمنطقة التي تصوروها لمثل هذه الدولة ، وأخيرا أصبح الهدف الذي تكافح من أجله الرابطه الاسلامية بزعامة جناح النشطة .

وكانت الفكرة الأصلية هي أن تتكون الدولة الاسلامية من المقاطعات الشمالية الغربية التي يدل عليها اسم « باكستان » ، وهي بنجاب وافجانيا وكشمير والسند وبلوخستان . ولم يكن ثمة تصور كامل لعلاقتها بالأجزاء الأخرى من شبه القارة الهندية ، اذ لم يكن واضحا بالتأكيد ما اذا كانت السلطة البريطانية سوف تنزل الى دولة هندية موحدة أو الى اتحاد فيدرالى أقل تماسكا . ولكن عندما قامت الحركات من أجل الاستقلال والتقسيم ، وتساعد التوتر بين المسلمين والهندوس ، زادت المطالبة بضم المنطقة الاسلامية الكثيفة السكان بالبنغال الشرقية ، فضلا عن المنطقة الشمالية الشرقية . وعندما جاء التقسيم ، وكشف العنف الضارى عن شدة العداءات الكامنة بين قوم عاشوا جيرانا طيلة قرون عدة ، تدفق ملايين الناس عبر الحدود ليشاركوا طواعية أو خوفا في خلق الدولة الجديدة . الا أنه برغم أن الهند غير المقسمة كانت تضم مايقرب من ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ مسلم ، لم يصبح سوى ثلثهم جزءا من الدولة الاسلامية ، بينما بقى الثلث الآخر مواطنين في دولة الهند العلمانية .

وكان القادة الذين خلقوا باكستان ، ووجهوا تشكيل الأمة الجديدة، من نتاج التعليم الغربى وحركة عليكره ، وكيسوا نتاج التعصب الدينى . وكانوا قد استوعبوا الكثير من مفاهيم الغرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وكانوا ، مقتنعين أنها تتماشى مع مبادئ الاسلام الأساسية .

وفى السنوات العشر التالية للاستقلال تولوا اعداد البنين لامة اسلامية ، ديموقراطية حديثه ، سليمة من الناحية الاقتصادية . وكادت الصعاب العملية الهائلة التى واجهت البلد ، أن تطفى على الجهد المبذول

من أجل تعريف دولة اسلامية حديثة . وكان يتعين بناء حكومة باكستان من جديد بالفعل . وتركت باكستان ، الأعداد القليلة نسبياً فيها من المسلمين في الخدمة المدنية القديمة ، أقل ذخيرة من الهند بمن توافر لديها من رجال الادارة ذوى الخبرة في كافة المستويات . وألفت مشكلة امتصاص ما يقرب من ثمانية ملايين لاجيء في سكان مجموعهم ثمانون مليوناً عبثاً فادحاً على المجتمع ، وزادت الاختلافات في اللغة والأحوال الاقتصادية والولاءات المحلية من صعوبة توحيد منطقتين يفصل بينهما أكثر من ألف ميل ، وزاد تفكك العلاقات الاقتصادية العادية بفعل التقسيم ، من مشكلات صعبة قائمة تتصل بالتنمية الاقتصادية ، بينما تطلبت التوترات الدولية تكوين ومساندة مؤسسة عسكرية . وإلى هذه وغيرها من المشكلات العملية أضيف اختلاف شديد حول مبلغ « الصبغة الاسلامية » التي ينبغي أن تكون عليها دولة اسلامية ، وما يعنيه ذلك . واستغرق وضع الدستور الأول تسع سنوات من النقاش ، وهو الدستور الذى حاول أن يجسد المبادئ التى قامت عليها باكستان .

وفي النضال الدستورى اتهم المتطرفون المسلمون من دعوها « المجموعة الحاكمة ذات الاتجاه الغربى » بالجهل بالشريعة ومبادئ الاسلام الصحيحة ، وأنها لا تستطيع أن تنظر « الا من خلال عدسات افكر الغربى الملونة » ، وبأنها تريد انشاء دولة « ديموقراطية قومية » وليست اسلامية . وطالبوا بدولة عقائدية بدلا من دولة قومية ، وفيها تستمد السلطة من الله ، وليس من الشعب ، ويخلق مجتمع اسلامى تاما ، واحلال الشريعة الاسلامية محل القانون السائد ، وتطبيق كل أمر نص عليه القرآن والسنة . « والواقع ، أنه اذا اتخذ دستور علمانى غير مستوحى من الشرع بدلا من دستور اسلامى ، واذا تعين احلال قانون الاجراءات الجنائية البريطنانى مكان الشريعة الاسلامية ، فماذا كان معنى كل هذا النضال من أجل وطن اسلامى منفصل ؟ » (*) .

ورفض المتطرفون مبادئ النظام البرلمانى الذى يتضمن وجود وزارة مسئولة أمام حزب الأغلبية . وكانوا يريدون استبعاد النساء من السياسة العملية والمناصب العامة وانشاء طبقتين من المواطنين ، المسلمين وغير المسلمين ، ووضع غير المسلمين في الوضع التقليدى وهم « أهل الذمة أو الڤميون » في ظل الضمان بالحماية من جانب الدولة .

وأقر الدستور ، كما تم التصديق عليه فى عام ١٩٥٦. المبدأ القائل بأن السيادة للشوحد ، وأن تجرى ممارسة سلطات الحكم داخل الحدود التى رسمها القرآن والسنة . ولكنه نص فقط على أنه يجب على الدولة أن تحاول تسهيل ممارسة المسلمين للإسلام ، ولكنه لا يتطلب أو يفرض مثل هذه الممارسة ، ولم يحتفظ للمسلمين بغير مركز رئيس الجمهورية ، ولم يوجد تفرقة قانونية بين المواطنين المسلمين وغير المسلمين إلا من حيث الزام الأولين بأداء ضريبة لمساندة المؤسسات الإسلامية ، ومنع التفرقة فى تولى الخدمات العامة ، بما فيها الدفاع ، وترك دون اتخاذ قرار مسألة ما إذا كان التصويت يجب أن يكون على أساس أنهم مواطنون مشتركون فى قائمة انتخابية واحدة ، أو فى قوائم منفصلة حسب الجماعات الدينية أو غيرها ، ونص على نظام برلمانى من الطراز البريطانى، واحتفظ بعدد من المقاعد للنساء ، ضمانا لاشتراكهن .

وأعلن الدستور أن « مبادئ الديمقراطية والحرية والمساواة ، والتسامح والعدل الاجتماعى كما عددها الإسلام ، يجب مراعاتها تماما » ، وضمن لجميع المواطنين قائمة من حقوق أساسية تتطابق بصورة وثيقة مع الحقوق المنصوص عليها فى الدساتير الديمقراطية الأخرى . وقررت النصوص الإسلامية « ألا يسن قانون لا يتفق مع القرآن الكريم والسنة » ، ودعت الى انشاء منظمة للبحث الإسلامى « للمساعدة فى إعادة بناء المجتمع الإسلامى على أساس اسلامى حقا » ، وانشاء لجنة تقدم التوصيات بصدد الطريقة التى يمكن بها جعل التشريع القائم والمستقبل متمشيا مع القرآن والسنة . ولا تستطيع النصوص الإسلامية « أن تؤثر فى قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين أو فى مركزهم كمواطنين ، أو فى الحقوق الأساسية ونصوص الدستور الأخرى .

وهكذا تشكلت دولة باكستان الإسلامية على أسس سعت الى ايجاد التكامل بين روح الإسلام وممارسته العملية وبين متطلبات العصر الحديث وأنظمة الديمقراطية البرلمانية . لكن لم يمض عامان فقط على الأخذ بالدستور حتى نحي جانباً لصالح الحكم العسكرى . وبدلاً للجنترال أيوب خان ولرئيس الجمهورية الذى سلمه السلطة أن المهام الملحة المتعلقة بالتنظيم والتنمية تتطلب قيادة أكثر حزماً وأكثر إيجابية مما كان يوفر النظام البرلمانى . ولكنه أعلن عزمه على إرساء أساس تقوم عليه ديمقراطية فعالة بتبنيها أولاً على المستوى المحلى ، وكانت

اصلاحاته تملئها الحاجات العملية لدولة حديثة الى ادارة قوية فعالة ،
بدلا من أن تملئها مطالب المتطرفين المسلمين أو أيديولوجية الإسلام *

(ج) الاتجاه الديني لدول أخرى :

وبرغم أن إسرائيل وباكستان وفريدتان في القرن العشرين
من حيث أن الدين كان الأساس المنطقي لظهورها الى عالم الوجود كان
الدين يغلب على النظرة والأنظمة في بعض بلاد أخرى ، أكثر منه في
هاتين الدولتين . فقد ظلت الدول الإسلامية التقليدية ، وهي العربية
السعودية واليمن وأفغانستان ذات اتجاه ديني أكبر بكثير من باكستان
الجديدة بتاريخها في الاتصال بالغرب ، وبما ورثته من المؤسسات
الغربية الكثيرة . فكان حاكم العربية السعودية يجمع ، بوصفه عاهل
المملكة بين دور سياسي ودور ديني ، بينما استمرت السلطة الإسلامية
أى العلماء ، تقوم بدور مستشاريه السياسيين الرئيسيين . وفي اليمن
ظل القانون والعرف في اطار ما ينص عليه القانون الإسلامي التقليدي .

وفي بلاد أخرى بالعالم الإسلامي كان تأكيد الشخصية القومية
ضد التسلط الغزبي يسرى فيه احساس إسلامي قوى تفاعل مع هذه
الحركات السياسية ، ومال الى مساندتها . وكان هذا واضحا في تعبير
العروبة في كل من الدول العربية بالهلال الخصيب وشبه الجزيرة
العربية ، وبالمناطق الناطقة بالعربية في شمال أفريقية . وغذى العروبة
احساس بالعظمة التاريخية مبنى على قيام الإسلام وانتشاره ، وبذكرى
أن الدول الغربية التي كانت الأمانى القومية العربية المعاصرة موجهة
ضدها ، سبق أن امتشقت الحسام ضد الإسلام في حروب صليبية
دينية . وفي جميع أرجاء العالم تشابكت عوامل ثلاثة : القومية المحلية
في شكل تعلق بوحدة unit قومية مثل مصر والعراق أو المغرب ،
العروبة معبرا عنها بالانتماء الى الشعوب المرتبطة بعضها ببعض من
المغرب الى الخليج الفارسي ، والذين كانت تربط بينهم لغة مشتركة
واحساس بالتاريخ ، ثم الوحدة الإسلامية التي كان القطاع العربي من
العالم الإسلامي يشكل جوهرها الديني والتاريخي واللغوي . وفي الجو
المشحون في القرن العشرين ، وخاصة في ربه الثاني ، مالت نواحي
التشابه هذه والوحدات والصور الذاتية الى أن يدعم بعضها بعضا ،

* لا تتنافى الإدارة القوية الفعالة مع « أيديولوجية » الإسلام ، أو مبادئه الصحيحة

بحال من الأحوال .

وخاصة عند تعرضها للتهديد من الخارج ، والى أن تزيد من حدة
الاحساس الدينى فضلا عن أن هذا الاحساس يزيدها قوة .

ونشأ موقف مواز نوعاً فى مناطق بوذية معينة ، وفيها احتفظت
التبت المعزولة جغرافياً وثقافياً ، ببنائها واتجاهها الدينى الى منتصف
القرن العشرين ، وحيث أعيد تأكيد المبادئ والسلطة البوذية فى الاندفاع
نحو التحرير وفى نظرة الدول الجديدة فى بورما وسيلان . غير أن
الافتقار الى كتاب مقدس ومجموعة من القوانين يرسو اليها ، وبعض
فوارق أساسية أخرى بين البوذية والاسلام ، جعل الدين فى هذه الدول
البوذية الحديثة عاملاً يؤثر فى مزاج المجتمع أكثر منه قوة دافعة لتشكيل
الأنظمة السياسية والاجتماعية .

(٦) الاستقلال الوطنى فى وجه التوسع الأوروبى

ان الدول القلائل فى آسيا وأفريقية التى قاومت بنجاح التسلط
الأوروبى فى فترة التوسع الغربى ، حققت هذا النجاح بوسائل متنوعة :
أفغانستان وأثيوبيا بطريق العزلة والمقاومة ، وتايلاند وايران بالمفاوضة
ورمى دولة أوربية بأخرى ، واليابان باقتباس الأساليب الأوربية ومنافسة
الدول الغربية بنفس أسسها ومعاييرها . وفى كل حالة كان الاستقلال
المستمر والسلامة القومية أهدافاً رئيسية لونت النظرة التى كانت هذه
البلاد تتخذها بخلاف ذلك .

كانت مملكة أثيوبيا المسيحية القبطية فى المرتفعات الجبلية فى
شرق أفريقية خلال تاريخها الطويل المستمر - قليلة الاتصالات بأوروبا ،
ووقفت فى وجه انتشار الاسلام من المناطق المجاورة . وفى تقسيم أفريقية
كانت هى المنطقة الوحيدة بالقارة - باستثناء دولة إيبيريا التى خلقتها
أمريكا - التى ظلت دون أن تطالب بها الدول الأوربية . وانقطع وصولها
الى البحر الأحمر بسبب الاحتلال الإيطالى للشقة الساحلية التى كوتت
مستعمرة اريتريا ، ولكن عندما حاولت إيطاليا التحرك فى الداخل بالقوة
منيت جيوشها بالهزيمة . ومنذ معركة عدوة فى عام ١٨٩٦ ، التى صد
فيها الأثيوبيون الإيطاليين على أعقابهم ، صارت أثيوبيا رمزا للمقاومة
الناجحة وأول علامة على أن غير الأوربيين يمكن أن يقفوا ضد العدوان
الأوروبى . وبعد ذلك بأربعين سنة عادت فأصبحت رمزا عندما ناشد
الامبراطور ، دون جدوى عصبة الأمم لتحجيمه ضد أطماع موسوليني
الامبريالية .

وكان استقلال اثيوبيا استقلال العزلة الثقافية ، فضلا عن الطبيعة ، واحتفظت طبقة رجال الدين التقليدية فيها باحتكار فعل للتعليم والعلم . وكان الرعاة الأحباش في الشرق ورجال القبائل من السودان في الأقاليم الغربية قليلي الاتصال بمراكز الثقافة الكهنوتية والارستقراطية ، وكانت هذه بدورها قليلة الاتصال بالتيارات الثقافية في العالم الخارجي . وحتى بعد الحرب العالمية الثانية كان الذين غادروا البلاد للدراسة في الخارج قلائل جدا . وكانت التجارة الخارجية في أدنى الحدود . وجاء الاحتلال الإيطالي في السنوات ١٩٣٦ - ١٩٤١ الى البلاد بأول شبكة للطرق فيها وبالبدايات الأولى للصناعة .

وعلى غرار أثيوبيا ، ألبقت أفغانستان على استقلالها عن طريق النضال ، وب عزل نفسها بقدر الامكان عن المؤثرات الاوربية . فمئذ النصف الأول من القرن التاسع عشر كان استقلالها مهددا من جانب بريطانيا التي سعت وراء السيطرة على المنطقة ، لكي تحمي الحد الشمالي الغربي للهند ، وهو الحد الذي تكرر عن طريقه دخول الغزاة الى شبه القارة الهندية في الماضي . وجاءت جهود بريطانيا الى جانب الحركات المضادة من جانب روسيا ، بالحرب الى الأرض الأفغانية خلال القرن التاسع عشر ، وبتدمير الحصون والمدن ، ووجود القوات الأجنبية والتدخل في الشؤون الخارجية . واستمرت الجهود المبذولة من جانب الحكام الأفغانيين للاحتفاظ بالسيطرة الكاملة أو لاستردادها ، حتى عام ١٩١٩ عندما اعترفت بريطانيا نهائيا باستقلال أفغانستان استقلالاً تاماً .

وخلال سنوات العزلة والنضال من أجل المحافظة على الاستقلال دخلت في البلد مؤثرات جديدة تعمل على ادخال الروح العصرية . وكان ينظر الى الافكار الخارجية والاستثمار الاجنبي بعين الريبة باعتبارهما ستارا يمكن أن تنفذ منه السيطرة الأجنبية . وقاوم الزعماء الدينيون المحافظون التغيير الاجتماعي . وحتى بعد عام ١٩١٩ كانت الروح العصرية موضع المقاومة ، واضطر الحاكم الى التخلي عن العرش في عام ١٩٢٩ بسبب عدم شعبية اصلاحاته التعليمية وغيرها .

وفي السنوات التالية للحرب العالمية الثانية كانت كل من أفغانستان وأثيوبيا شديدة الرغبة في أن تدخل البلد مزايا الروح العصرية الحديثة ليفيد الشعب منها . وتعين على كليهما تنمية اقتصادها وخدماتها الأساسية مثل التعليم والصحة ، وأن تبدأ من الصفر بالفعل ، مع وجود نقص حاد في الموظفين المدربين ورأس المال . واضطلع هيلاسلاسي امبراطور اثيوبيا ببرنامج طموح للاصلاح في الحكم والادارة ، والتعليم

والمالية ، والبنیان الاجتماعی ، والجیش ، والعلاقات بین الكنيسة والدولة . وبدأت أفغانستان برنامجا كبيرا لتنمية القوى الكهربائية المائية والرى والطيران وبناء الطرق والتعليم والخدمات الصحية . ولكن فى كلا البلدين حاول القادة الذين يعملون فى سبيل التغيير أن يحققوا هذا فى داخل اطار مجتمعاتهم التقليدى . وكما عبر سفير أفغانستان ، وهو يخاطب الطلبة الافغانين فى الولايات المتحدة فى عام ١٩٥٨ ، فان قدرة القيادة المتعلمة على ادماج البرامج الجديدة فى الحياة القومية يحدد ما اذا كانت هذه التدابير « تشكل تقدما » أو انها مجرد فرص ثقافة أجنبية .

وعلى خلاف البلاد التى كان دفاعها مرتبطا بالعزلة ، حافظت تايلاند وايران على استقلالهما عن طريق المفاوضات بدلا من المقاومة المسلحة ، وباستغلال التنافس بين الدول الأوروبية . فبالنسبة الى تايلاند كان موقعها بين الدول التى تسيطر عليها فرنسا فى الهند الصينية والاقليم الخاضع للسيطرة البريطانية الآخذة فى التوسع فى الملايو وبورما ، عاملا جعل كلتا هاتين الدولتين تساعدانها فى دورها كحاجز بين مصالحهما الاستعمارية . وبالمثل فرضت مصالح بريطانيا والروسيا فى ايران قيودا على النفوذ الذى تسمح أى منهما للآخرى بممارسته على ذلك البلد . وفى كلا البلدين كانت المؤثرات الغربية كبيرة ، وكانت عملية التجديد تسير فى طريقها قبل أن ينتشر الحافز على التطور القومى الى جميع البلاد بعد الحرب العالمية الثانية .

ومنذ الوقت الذى بدأ فيه ملوك التاي فتح أبوابهم للاتصالات الغربية فى منتصف القرن التاسع عشر ، رحبوا بالأفكار والمعرفة الغربية ، بينما دعموا وجددوا فى الوقت ذاته ثقافتهم البوذية التقليدية . فقد أدخل الملك شولالو نجكورن Chulalongkorn خلال حكمه الطويل (١٨٦٦ - ١٩١٠) المراسم الغربية فى البلاط ، وجدد النظام القانونى ، وألغى الرق ، وأصلح إدارة الدولة والبوليس والجيش ، وأرسل أبناءه الكثيرين و « طلاب الملك » الذين جرى انتقاؤهم على أساس المسابقة ، للدراسة فى بريطانيا والقارة الأوروبية . وتابع خلفه التجديد وإدخال الأساليب الغربية بل وبصورة أشد ، فى التعليم والرياضة والادب والقانون ، وقاد سيام الى الاشتراك فى المنظمات الدولية . ولقد رفعت الرعاية الملكية ، ورفع المثل الذى ضربه الملوك - من قدر الاساليب الغربية التى تسربت آنذاك الى الشعب وسرت فيه . ولكن هؤلاء الملوك كانوا متحمسين بالمثل لتنمية العقيدة البوذية ، فشجعوا تنمية أو إحياء الثقافة

السيامية ، وظل أسلوب الحياة التقليدي متبعاً في الريف . وفي منتصف القرن العشرين ظلت تايلاند تبصر بنفسها في عملية ابتداع مجتمع حديث بطريقتها هي ، وبأقل قدر من الضغط ، عن طريق الادماج التدريجي بين القديم والجديد .

وخلال القرن العشرين اتخذت ايران خطوات متعاقبة ، كى ترفع كلا من أحوالها الداخلية ومكانتها الخارجية من الحالة المنحطة ، ومما لم يكن ليزيد الا بالكاد عن الاستقلال الاسمى ، مما كانت البلاد قد تدهورت اليه . وجاءت ثورة ١٩٠٦ بمؤسسات برلمانية . وأعقبته انقلاب ١٩٢١ . اصلاحات في الحكم والتعليم والصحة العامة ، وفي القانون العام والخاص ، ومركز النساء ، ومركز المحاكم الدينية (الشرعية) ، فضلا عن تطورات في النقل والمواصلات والصناعة . وجاء النفط الذى اكتشف بمقادير تجارية في الخليج الفارسي عام ١٩٠٨ - بالثروة والمؤثرات الاقتصادية الاجنبية الى البلد . وبعد الحرب العالمية الثانية أكدت ايران تصميمها على السيطرة على مواردها عندما أمنت صناعة النفط وأرغمت المستثمرين الأجانب على قبول شروط لاستغلال النفط الفارسي وبيعها ، حماية للمصلحة الوطنية .

كانت اليابان بالطبع البلد غير الأوربي الذى واجه تحدى التوسع الأوربي بأكبر قدر من القوة . فمنذ الوقت الذى أجبرت فيه «امبراطورية الجزر» على فتح أبوابها أمام الاتصال الخارجى فى عام ١٨٥٣ ، راحت اليابان تتعلم من الغرب وتنافسه . وفيما يزيد بقليل عن جيل انتقلت من جزيرة منعزلة ، منطوية على نفسها ، الى دولة ذات مركز قوى فى التجارة العالمية ، واكتسبت تفوقا عسكريا على جارتها الضخمة : الصين ، وكانت على استعداد لأن تتحدى بنجاح امبراطورية غربية ضخمة هي روسيا . وبعد ذلك ، حين أصبحت هي نفسها دولة غازية واستعمارية ، اتخذت مظاهر الامبريالية الغربية ، وسارت فى نفس الطريق الذى شقه شعب جزرى مماثل ، وهم البريطانيون الذين كانوا قد اظهروا ، برغم أن عدد سكانهم أصغر ، امكان الاستيلاء على ممتلكات فى مختلف أرجاء العالم وحكمها .

وحققت اليابان هذا الانتقال أو التحول بفضل التمكن من التكنولوجيا الغربية ، وادخال التعليم الشامل وتجديد بنيتها الاقتصادية والسياسى وفق خطوط غربية . ولكنها لم تسر فى طريق واحد مباشر ، اذ غالبا ما انطوت الأفكار الغربية على مفاهيم متباينة . ان القوة النسبية لمختلف القادة اليابانيين ومراكز السلطة هي التى حددت تأثير الأفكار

الديمقراطية ضد القوة العسكرية ، وأفكار الرأسمالية أو بديلتها
الماركسية ، والتفوق العنصرى أو المساواة والأخوة بين البشر .

وعلت كلمة القادة العسكريين بصورة متزايدة ووجهوا الاندفاع
الذى بدأ كحمولة من جانب اليابان للحاق بالشعوب الغربية ، الى
اندفاع لبسط سلطان اليابان . لقد عرفوا الأمانى القومية بمصطلحات
امبراطورية أسيوية تحت السيطرة اليابانية توفر الحامات والأسواق
لاقتصادها ، وتقلل من اعتمادها المستमित على التجارة الخارجية ، وتخفف
من ضغط السكان فى جزرها المزدحمة . وفسروا « أسطورة شنتو
Shinto القديمة التى ذهبت الى أن الامبراطور كان مقدرا له أن يحكم
عالم » الجزر اليابانية على أنها تبشر بحكمه على العالم أجمع .

وعندما أخفقت مقامرة الحرب العالمية الثانية ، لم يكن أمام اليابان
المنهزمة هدف بديل تتحول أو تعود اليه . كان اليابانيون فى أواسط
القرن يسعون الى إعادة تحديد مكانهم فى عالم طرأ عليه تغيير جذرى فى
نصف القرن ، منذ أن كان أمنية أن يصبحوا امبراطورية عسكرية ضخمة
تمتشية مع النمط الذى وضعته شعوب الغرب (*) .

(٧) القومية الآخلة فى الظهور فى افريقية

كانت آخر الحركات القومية ظهورا هى حركات الشعوب الأفريقية
الواقعة جنوبى الصحراء الكبرى . لقد بدأ دوى المشاعر القومية الأولية
يسمع بعد الحرب العالمية الأولى ، بتكوين المؤتمر الوطنى لأفريقية الغربية
البريطانية على أيدي الأفريقيين ممن حصلوا على تعليم أوروبى ، وانتشر
هذا البوى على نطاق أوسع خلال السنوات التالية . وفى أفريقية الغربية
نشر ناندى أزيكيوى Nandi Azikiwe من أهل نيجيريا وولاس
جونسون Wallace Johnson من أبناء سيراليونى ، مقالات معادية
للاستعمار ، اعتبرت محرصة على الفتنة ، وذلك فى صحيفة أزيكيوى
« المورننج بوست الأفريقية » (١٩٣٦) . وفى شرق أفريقية مثل جومو
كينياتا أمام لجان ملكية ليبر عن احتجاج قومه وهم « الكيكويو » Kikuyu
على انتزاع أراضيهم لصالح المستوطنين البيض (١٩٢٨ - ٢٩ ،
١٩٣١ - ٣٢) ، وأعلن فى كتابه عن ثقافة قبيلته أن « الأفريقى ، بحكم
الانظمة الثقافية والاجتماعية عبر القرون ، ملتزم بحرية ليس لدى أوربا

(x) انظر الفصل العاشر (من ١٣٢) عن نهضة اليابان الثقافية وتكيفها .

سوى القليل من التصور عنها ، وليس في طبيعته أن يتقبل القنية والاسترقاق الى الأبد » (*) .

ولكن القومية الأفريقية لم تنتشر في جميع أرجاء القارة ، وتتخذ أبعاد حركة كبيرة الا في السنوات التالية للحرب العالمية الثانية . ثم اندفعت في خطوات سريعة . وفي أول منطقة حققت فيها انتصارها الأول ، وهي مستعمرة ساحل الذهب في أفريقيا الغربية البريطانية ، لم تمض سوى عشر سنوات بين عودة كوامي نكروما من دراساته في الولايات المتحدة وبريطانيا ليقود النضال من أجل « الحرية الآن » وبين احتفاله بالاستقلال . وفي عام ١٩٥١ أودع السجن بتهمة محاولة الوقوف في وجه الحكومة الاستعمارية وارغامها ، وبعد ذلك بست سنوات لقي الطلب الذي تقدم به لانضمام غانا الى الأمم المتحدة القبول على الفور ، حيث سارعت شعوب العالم الى الترحيب بدولة جديدة من أفريقية الاستوائية .

كانت القومية الأفريقية في جوهرها معادية للاستعمار . فسواء كان القادة والمجموعات الوطنية يصيرون الى إقامة دولة حديثة تسودها الرفاهية ، وسواء أعادوا تأكيد قيم الثقافة الأفريقية التقليدية ، أو كانوا في أية لحظة يسعون الى الاستقلال التام والحكم الذاتي أو المساواة في الحقوق السياسية ، فانهم كانوا جميعا يعارضون السيطرة الأجنبية ، وجعلوا من الاستعمار هدفا يسددون اليه ضرباتهم . ولم تكن أى من الحركات القومية تعكس وحدة وطنية تقليدية ، إذ كانت التقسيمات السياسية بالقارة الأفريقية في القرن العشرين من خلق الشعوب الأوربية التي قسمت الأرض ، دون اعتبار لمن يشغلونها ، فقسمت بعض القبائل وضمت غيرها الى أعدائها التقليديين . ونشأت كل حركة بصورة برجماتية (عملية) في المنطقة الخاصة بها ، متأثرة بتيارات متعارضة ذات أصل أوربي أو محلي . كانت الهوية الأعرض هي مع أفريقية والأخوة الأفريقيين ، ولكن ظلت الوحدة الأفريقية « الجامعة الأفريقية » عنصرا غامضا ضئيلا نسبيا من مكونات القومية الأفريقية الى ما بعد استقلال غانا .

كانت القومية الأفريقية رد فعل ازاء العنصرية ، فضلا عن الاستعمار . فالتفاخر بالعنصر ، ذلك التفاخر الذي سرى كسريان النار في الهشيم في معظم الحركات ، كان ردا على التفرقة وما تنطوى عليه من خطية ، أرغم الأفريقيون طويلا على الخضوع لها .

Jomo Kenyatta, facing Mt. Kenya (London, 1938), 1953 ed., p. 318. (*)

لقد رسم التأثير الأوربي على أفريقية الاطار الذي صيغت وطبعت فيه أماني الشعوب الأفريقية . كانت المنطقة بالنسبة الى الدول الاستعمارية اقلية شاسعا يضم موارد طبيعية تستغل لأغراض التجارة والربح ومتطلبات الاقتصاديات الصناعية . ان المناخ الاستوائي والملايا وذبابة تسي تسي ، كل أولئك جعل القارة الأفريقية أقل صلاحية للاستيطان الأوربي من قارات أمريكا وأستراليا ، حيث سبق أن امتد مثل هذا الاستيطان . غير أن مناطق معينة كانت تجتذب المستوطنين ، وأشهرها مروج روديسيا الجنوبية ومرتفعات كينيا ، فضلا عن اتحاد جنوب افريقية . وهناك أعد المستوطنون الأوربيون لأول مرة مجتمعات زراعية وراحوا ينظرون الى المنطقة على أنها ملك خاص لهم .

وفي كل مكان كانت علاقة الأوربي بالأفريقي علاقة الثقافة « الأرقى » بالثقافة « الأدنى » - ممثلو مجتمع تكنولوجي على اتصال بشعوب قبلية منعزلة وأمية ، كان اهتمامهم بطريقتها في الحياة اهتماما أنثروبولوجيا فقط . على أن « التفوق » الثقافي دعمته التفرقة العنصرية في معظم المناطق بصورة لاهوادة فيها في اتحاد جنوب افريقية ، وفي المناطق البريطانية بوجه عام جدا ، وأقل من ذلك بكثير في الممتلكات الفرنسية ، وكانت أقلها في أفريقية البرتغالية ، حيث كان هناك قدر بالغ من التزاوج وكانت الفوارق الشديدة ثقافية أكثر منها عنصرية .

وحينما انتشر الاتصال الأوربي كان الأثر الناجم هو تقويض بنيان المجتمع الأفريقي ونمط الحياة الأفريقية التقليدية . فمالت المحاصيل التجارية الى الحلول محل اقتصاد المجتمعات الأفريقية القائم على انتاج موارد العيش أو الاعتداء عليه . وكثيرا ما قللت من المورد الغذائي المتاح . وسلخ تجنيد العمال الأفريقيين للمناجم والمزارع الكبيرة الرجال بعيدا عن القرى القبلية . فقد أجبرتهم الضرائب التي كان يتعين أدائها نقدا ، على التماس العمل مقابل الحصول على أجور . وحطم الاستيلاء على الاراضي الأفريقية أسس الحياة القبلية . وفتحت السكك الحديدية والطرق سبل الاتصال والاحتكاك بين المناطق والجماعات . وأدخل نمو المراكز الحضرية حول نقاط الادارة والتعدين أو التجارة الأفريقيين الى وسط حضري ، حيث كانت العلاقات والقيود التقليدية غير مطبقة الى حد كبير ، وتعين على الفرد أن يعمل في ظل ظروف غريبة تتسم بالتنافس ، بعيدا عن الأسرة الموسعة وعلاقات الجماعة التي سبق أن حددت دوره وساندته في الاضطلاع بمسؤولياته . واذا تقدم القرن العشرون قل أكثر فأكثر عدد الشعوب الأفريقية التي ظلت دون أن يطرا الاضطراب على حياتها القبلية .

غير أن أفريقيين قلائل اجتثوا كلية من جنورهم القبلية . فالكثيرون ممن كانوا يشتغلون مقابل الأجور ، كانوا يعودون كل سنة الى قراهم بمجرد أن يكسبوا المال الذى يحتاجون اليه ، وكان يشغل أماكهم فى المناجم أو المزارع آخرون لفترة مؤقتة . وبقيت الزوجات والاطفال فى المناطق الريفية ، أو كان الأطفال المولودون فى المدينة يرسلون الى أقاربهم لتربيتهم فى قراهم . ولكن العدد الباقى فى الوظائف الدائمة فى المدن كان يزداد باستمرار كلما توسعت المدن . وبذلت بعض المشروعات جهودا خاصة لخلق ظروف يمكن معها الاحتفاظ بقوة عمل تنسم بالاستقرار ، وتدخل التعليم أو الظروف الشخصية أو العائلية فى قطع الاتصالات القبلية وخلق سكان حضريين فقدوا النزعة القبلية .

لكن حتى الافريقيين الذين تخلصوا من الطابع القبلى ، نادرا ما اندمجوا بأية طريقة كاملة فى الثقافة الاوربية ، لان ظروف التأثير الاوربى لم تقدم بوجه عام للافريقى صورة للحياة الاوربية يستطيع أن يقتبسها مكان صورته الخاصة به . ان الافريقى الذى أجبرته الضرائب التى فرضها عليه الرجل الأبيض على العمل فى مناجم الرجل الأبيض والمطلوب منه أن يحمل جواز مرور وأن يراعى أمر حظر التجول ، المعرض لأن قبض عليه شرطة البيض والمستبعد من سيارات ركوب الرجل الأبيض العامة ومناطق سكناه ومن وظائفه ، والذى تقدم له ديانة الرجل الأبيض مبادئ الأخوة ، ولكنه يحرم منها من الناحية العملية ، والذى يراه الرجل الأبيض ، غير أهل « للمسئولية » تقول ان هذا الافريقى كان فى مركز يعجب فيه بطبيبات الرجل الأبيض ويستهيها ، ولكن يصعب عليه أن يرى أو يقدر أسس مجتمع هذا الرجل الأبيض . ويتخذها لنفسه . ان الاستثناءات البارزة مثل المسمى فيلس هو فويه - بوأنيى Felix Houphouët-Boigny (رئيس جمهورية ساحل العاج الآن) والذى كان وزيرا فى ثلاث وزارات فرنسية ، لم تعمل الا على تأكيد الموقف العام .

وفى المجتمعات الحضرية ومراكز العمل ، عاش الافريقيون بوجه عام بعيدين عن الاوربيين فى جهات كان فيها الأسكان والتسهيلات الاخرى غالبا لايتفق مع مستويات الافريقى فى القرية أو مستويات الاوربى فى المدينة وفرض تصنيف الوظائف الى «أوربية» و «أفريقية» حدا للطموح . وحيث أتاحت للافريقيين فرصة مشاهدة الاوربيين بين ظهرانيهم ، فإن ما رأوه غالبا ما كان أبعد من أن يمثل أسلوب الحياة الذى كان ينتهجه نفس الناس داخل وسطهم الثقافى . كان بعض الاوربيين فى الحقيقة قد

اختاروا أفريقية هربا مما فرضته مجتمعاتهم من مستويات مسئوليات اجتماعية وسلوك ديموقراطى . وكانت الفجوة بين الحياة الادربية والأفريقية أضيق ، وكان الحاجز أقل كمالا فى بعض المناطق منها فى غيرها . وبعد الحرب العالمية الثانية كان الاتجاه فى كل مكان ، باستثناء جنوب أفريقية ، هو إتاحة الفرص أمام الأفريقيين للوصول الى المزيد من التعليم وأسلوب الحياة ، العمل والحرف والمكانة والقيم التى كان الأوروبيون يتمتعون بها . (١٩)

وتفاوت تأثير السيطرة الأوربية تفاوتا بالغا طبقا للاختلافات فى كل من الظروف المحلية وسياسات الدول المحتلة وأساليبها . وأنتجت الظروف الجغرافية والموارد الطبيعية ألوانا مختلفة من التنمية الاقتصادية مثل تعدين النحاس ، وإنشاء المزارع الكبيرة لزراعة السكر والقطن ، وزراعة الكاكاو فى المزارع الفردية ، وجمع زيت النخيل والعاج من الغابات . كذلك حددت هذه الظروف الجغرافية مسألة الاستيطان الأوربى وتلك مسألة حيوية . واختلفت القبائل الأفريقية فى نمط تنظيمها وأسلوب حياتها التقليدية ، ومن ثم تباينت فى الأساس اللازم لتلاؤمها وتكيفها . وكان للمجموعات السكانية الاسلامية الكبيرة فى بعض المناطق نظرتها وتنظيمها وسلوكها ، الذى تتميز به .

وأُسفرت السياسات الاستعمارية المختلفة كل الاختلاف عن أنماط متميزة من التطور فى كل من المناطق التى تحكمها كل من الدول الأوربية .

فسياسة « الحكم غير المباشر » البريطانية تركت بنيان المجتمع الأفريقى سليما لم يمس ، وحولت الرؤساء المحليين الى وكلاء للإدارة البريطانية . وساد القانون البريطانى فى المسائل المتصلة بالتجارة ، بصفة رئيسية . ووفرت البعثات التبشيرية التعليم والخدمات الصحية ، وكانت الحكومة تقدم اعانات أكملت فيما بعد الخدمات الحكومية المباشرة . وكان يميز الأوربى عن الأفريقى تفريق حاد فى الوضع والمهنة ومنطقة السكنى والامتيازات ، ولكن منح قدر بالغ من المسئولية والفرصة للعدد المتزايد من الأفريقيين المتعلمين .

ومهما يكن من أمر فإن السياسة البريطانية لم تكن متجانسة ، وهذا يمكن أن نلمسه بين أقاليم أفريقية الغربية وأوغندا ، حيث هيا المناخ والأرض القليل من المفريات للمستوطنين الأوربيين ، وبين الأقاليم المعتدلة فى مرتفعات كينيا وروديسيا ، حيث جرى تشجيع استيطان البيض وأصبح على نطاق واسع . وحيث كان جميع السكان تقريبا

أفريقيين طبقت بريطانيا سياستها الاستعمارية المقررة بوجه عام وهي أعداد شعوب المستعمرات للحكم الذاتي عندما يكونون « على استعداد »، وإن افترض حتى الحرب العالمية الثانية أن « إستعداد » الشعوب الأفريقية لن يتم إلا في المستقبل البعيد ، وحتى في عام ١٩٥٠ كان القادة الأفريقيون الذين يعملون من أجل الاستقلال يعتقدون ، ويزج بهم في السجون • وبعد الحرب العالمية الثانية أعيد النظر بدقة في الجدول الزمني ، ونفذت بقوة برامج للتعليم والرفاهية والتنمية الاقتصادية ، وجرى التعجيل « بأفرقة » الخدمة المدنية ، وبذلت الإدارة الاستعمارية كل جهد لمساعدة هذه الأقاليم على أن تصبح دولا أفريقية مستقلة •

ولكن في المناطق التي كان فيها مستوطنون بيض ، أيدت بريطانيا المستوطنين واتبعت إزاء السكان الأفريقيين سياسة القمع • فبرغم تصريح وزارة المستعمرات في عام ١٩٢٣ بأن مصلحة السكان الأفريقيين يجب أن يكون لها الاعتبار الأول ، أقيمت أفضل الأراضي للتنمية الأوروبية ، بينما حصر الأفريقيون في « معازل » وفرضت عليهم القيود بالنسبة إلى التنقل والتوظف واستخدام التسهيلات العامة والفرص التعليمية والمشاركة السياسية • وعندما لقيت هذه السياسة مقاومة عنيفة في كينيا بعد الحرب العالمية الثانية ، متمثلة في انفجارات ارحاب « ماو ماو » ، وبينما تحرك جنوب أفريقية ليدعم سياسته القائمة على التفرقة العنصرية ، وتحركت أفريقية الغربية نحو الاستقلال وقعت السياسة الاستعمارية بين ضغوط متعارضة ، فكان المستوطنون في كينيا وروديسيا يسعون وراء استقلال مستعمراتهم عن بريطانيا ، وهدفهم الواضح هو الإبقاء على سيادة الجماعة السكانية الأوروبية الصغيرة على الأغلبية الأفريقية الضخمة ، وطالب الأفريقيون بالمساواة في الحقوق السياسية • وكان على السياسة البريطانية في هذه المناطق أن تقاوم ضد المستوطنين من أجل التسلط المستمر ، وضد الجهود الأفريقية لتحقيق سيطرة الأغلبية ، وأن تحاول خلق مجتمع « متعدد الأجناس » يكون فيه نوع من التوازن بين المجموعات العنصرية ، وأن تحتفظ بسلطان استعماري إلى أن يوضع نمط أو أسلوب يمنع المستوطنين البيض من محاولة انتهاج طريق جنوب أفريقية •

وأتبعت السياسة الفرنسية في مبدأ الأمر طريقا مختلفا عن طريق بريطانيا ، ولكنها تحركت في اتجاه مشابه بعد الحرب العالمية الثانية • كانت فرنسا تنظر إلى ممتلكاتها الأفريقية الكبيرة على أنها منطقة يجدر فرنستها أي جعلها فرنسية • فالتعليم الذي أدخلته كان يماثل التعليم

الذى يقدم فى فرنسا - تعلم الأطفال الافريقيون عن « شارلمان سسلفنا العظيم » - وأصبح الافريقى « المدمج » مواطنا فرنسيا . وكانت المجتمعات الافريقية التى يتوفر فيها العدد الكافى من أمثال هؤلاء المواطنين ، تبعت بممثلين لها الى الجمعية الوطنية فى باريس . ولم ترسم هذه السياسة الفرنسية خطوطا عنصرية . وأنتجت مجموعة صغيرة من «الفرنسيين السود» ذوى الثقافة العالية ، تفصلهم هوة ثقافية واسعة عن جمهور السكان الذين لم يحصل معظمهم على تعليم أو تدريب ، حتى فى المهارات الفنية الاولى . ولم تنطلق السياسة نحو الحكم الذاتى الافريقى فى نهاية الامر ، ولكنها كانت تنطلق الى ادماج المناطق الافريقية فى « الاتحاد الفرنسى » . وفى عام ١٩٤٤ ذكر المؤتمر الاستعمارى الفرنسى المنعقد فى برازافيل ، فى قرار له ، أنه « يجب استبعاد الوصول الى الحكم الذاتى فى المستعمرات حتى فى المستقبل الأبعد » .

واستهل الدستور الفرنسى لعام ١٩٤٦ سياسة جديدة ، اذ قطع على فرنسا عهدا بأن تقود الشعوب التابعة لها نحو « حرية حكم أنفسها وإدارة شئونها بطريقة ديموقراطية » وفى ظل هذه السياسة وسع نطاق التسهيلات للتعليم العام الى حد كبير ، ونص القانون التنظيمى لعام ١٩٥٦ على التصويت العام وعلى قدر من الحكم الذاتى . وبعد ذلك يعامين أعطيت الاقاليم الافريقية حرية اختيار الانسحاب من «الاتحاد الفرنسى ، وكانت غينيا أول من اختار الاستقلال .

وتركزت سياسة بلجيكا بالنسبة الى الكنفو على تنمية موارد المنطقة ، بدلا من تركزها على التطوير السياسى لشعبها . وأصبح هذا الاقليم الشاسع الغنى بالموارد فى قلب افريقية ، والذى أخضع أصلا للسيطرة الأوروبية على يد جمعية خاصة برئاسة ملك البلجيكيين - أصبح كذا سمعة سيئة فى العقد الأول من القرن العشرين ، بسبب الطريقة التى اتبعت فى استغلاله . فقد حرم الافريقيون من أرضهم ، وحرم عليهم مغادرة قراهم ، وأرغموا على العمل فى ظل ظروف من العبودية الفعلية .

وعندما اضطلعت الحكومة البلجيكية بالولاية على الاقليم فى عام ١٩٠٨ ، نبذت هذه الأساليب ، وانتهجت سياسة أبوية ازاء أهل الكنفو ، أريد بها معاملتهم بطريقة انسانية وتحويلهم الى عمال أكفاء . وزود الكنفوليون بالتدريب الفنى ، واستخدموا فى الوظائف التى تتطلب المهارة والمسئولية فى المناجم والنقل والمواصلات . وهى الوظائف التى كان يحتفظ بها فى غير الكنفو للأوروبيين . وكانت أحوال المعيشة للافريقيين فى المناطق التى امتد اليها النفوذ الأوروبى أرقى بوجه عام

من مثيلاتها فى المستعمرات المجاورة ، وان جرى الابقاء بشكل واضح على العزل العنصرى . وملت الخدمات الصحية فى جميع أنحاء الاقليم ، وقدمت مراكز التنمية الريفية التدريب للنساء فى التغذية والاقتصاد المنزلى والتمريض ورعاية الطفل ، غير أن الناس لم ينعموا بحقوق سياسية ، اذ كانت المنطقة تحكم مباشرة من بروكسل عن طريق ادارة ذات صبغة مركزية .

وفى السنوات التالية للحرب العالمية الثانية تغيرت أيضا السياسة البلجيكية . وكما قال الحاكم العام ، وهو يخاطب المجلس الحكومى بالكونغو البلجيكي فى عام ١٩٥٥ : « لقد قررنا أن نستبدل فى المستقبل نظام الوصاية بالسيطرة الأبوية التى مارسناها حتى الآن » . لقد تخلت السياسة الجديدة من حيث المبدأ عن كل من التفرقة والادماج ، واتخذت مفهوم « المشاركة » مع حقوق وواجبات متبادلة بين البيض بالإضافة الى المتطورين évolués - الأفريقيين المندمجين - من جهة ، والسكان عامة ، من جهة أخرى . وضيق الفوارق فى الأجور بين الأفريقيين والأوروبيين بادخال مستويات مشتركة ، وكيف بنى الكومون البلجيكي بحيث يتمشى مع المجتمعات الحضرية والمناطق الريفية ، بغية الوصول الى الحكم الذاتى ، وقدم التدريب على الادارة لأبناء الرؤساء وغيرهم ممن أريد لهم أن يتولوا السلطة فى المناطق القبلية .

غير أن سياسة « المشاركة » وفقا لشروط بلجيكا ، كانت قصيرة الأمد . فحالما ووجهت بلجيكا فجأة بالعنف ومطالب الاستقلال فى عام ١٩٥٩ ، استجابت بسرعة بعرض استقلال فورى تقريبا . وفى عام ١٩٦٠ سارت فى طريق الحكم الذاتى هذه المنطقة الشاسعة الغنية بالموارد التى كان ينظر اليها على أسس اقتصادية بحتة أكثر منها سياسية ، رغم أن أهلها لم تسبق لهم خبرة سياسية ، ولم تكن هناك بالفعل قيادة مدربة على النهج الأوروبى شبيهة « بالنخبة المتأزعة » فى المناطق الفرنسية والبريطانية ، وهم الذين تعلموا فى جامعات البلاد الأم .

وظلت البرتغال ملتزمة بسياسة للادماج ، مصحوبة - فيما يتصل بالحقوق السياسية والعمل - بسياسة تقييد كانت أشد عسفا من النظام الدكتاتورى المطبق فى البرتغال نفسها . وكان القانون العام البرتغالى يفرق بين المواطنين المسئولين مسئولية كاملة والاشخاص من « ذوى الوضع الاستعمارى » ممن لم يخضعوا للقوانين البرتغالية ، والذين - وفقا للنصوص التى وردت فى لائحة المجموعات السكانية القبلية - لم يعتبروا أهلا للوفاء بالالتزامات التى لم يكن فى إمكانهم تصورها بشكل

معقول ، أو أنهم ليسوا على استعداد لتقبلها » • أما «الأفراد «المندمجون» الذين أعلنوا عزمهم على الخضوع تماما للقانون المدني والجنائي البرتغالي والذين توافرت فيهم المؤهلات المقررة من حيث اللغة والتعليم والمهنة والسن والخلق الطيب ، فكانوا يتمتعون بحق المواطنة البرتغالية ، دون تمييز عنصري أو غيره • وعهد الى البعثات الكاثوليكية بالمسئولية الكاملة، وبمعاونة من الاعانات الحكومية عن ذلك القدر من التعليم الذى كان يقدم للسكان الأفريقيين •

وأدت التقارير المستمرة عن الاستخدام المنتظم المتواصل للسخرة الى جهود داخل الأمم المتحدة لمطالبة البرتغال برفع التقارير سنويا الى مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة ، على غرار ما كانت تفعل الدول الاستعمارية الأخرى ، عن ادارة المناطق التابعة لها • غير أن البرتغال أكدت أنه ، طبقا لقانون سن فى عام ١٩٥١ ، لم تكن هذه مناطق تابعة لها ، ولكنها مقاطعات كاملة من الدولة البرتغالية ، ورفضت الحكومة البرتغالية أن ترفع تقارير الى مجلس الوصاية ، أو أن تسمح لممثل الأمم المتحدة بزيارة هذه المناطق •

وبالإضافة الى ممتلكات الدول الاستعمارية الأربع الكبرى ، وضعت الاقاليم الألمانية السابقة : تنجانيقا ، ورواندا أورووندى ، وتوجولاند ، والكمرون ، تحت انتداب بريطانيا وبلجيكا وفرنسا فى نهاية الحرب العالمية الأولى ، وأصبحت فى نهاية الحرب العالمية الثانية أقاليم خاضعة لوصاية الأمم المتحدة ، تديرها نفس هذه الدول • وكان مجلس الوصاية يقوم بصفة دورية بتقييم تقدمها نحو الحكم الذاتى على ضوء : الخطوات التى اتخذت نحو ممارسة حق الانتخاب ، وإزالة التفرقة العنصرية ، وتوسيع نطاق التعليم ، وحماية السكان الأفريقيين بالنسبة الى حقوقهم فى أراضيهم ، وتدابير زيادة الامكانيات الاقتصادية ، وتوسيع قاعدة الاقتصاديات •

وفى داخل الاطار العريض للتسلط الاوروبى والنمط المميز المطبق على كل منطقة استعمارية ، برزت مجموعة من القادة الأفريقيين عبروا عن احساس متزايد «بالأفريقية» • فبوصفهم أفريقيين متعلمين درسوا فى الخارج : فى لندن وباريس والولايات المتحدة أو الهند ، أصبحوا على بينة من الإتجاهات العالمية ، وكونوا رابطات تضم الطلبة الأفريقيين • وعندما عادوا الى أوطانهم أنشأوا منظمات للتعبير عن مشكلات الأقاليم التى ينتمون اليها ، أو عن مشكلات أفريقية كلها • وكان القادة الأفريقيون فى كل مكان يصبون الى التحرر من السيطرة الأجنبية ، ولكنهم اختلفوا فى أول الأمر حول عملية التنمية الأفريقية التى تصورها •

وصيغت الأمانى الأفريقية على أسس الحياة والقيم الغربية الحديثة، على يدى كوامى نكروما ، وهو يسير بغانا فى الطريق الى الاستقلال . ان نكروما الذى تعلم فى الولايات المتحدة وبريطانيا ، والذى وصف نفسه بأنه « مسيحي لا ينتمى الى شيعة معينة ، وأنه اشتراكي ماركسى » ، والذى انفصل عن جذوره القبلية ورفض سلطة الرؤساء التقليدية باعتبارها « اقطاعية » ، وان كان قريبا جدا الى جماهير قومه وقادرا على أن يتحدث اليهم مباشرة ، نقول : ان نكروما هذا تصور بلده الجديد كدولة رفاحية حديثة تقوم على مبادئ الديمقراطية البرلمانية ، وعلى كيانها ، وعلى استخدام التكنولوجيا الحديثة . واعتنق نفس الفكرة قادة دولة نيجيريا المجاورة والأكثر سكانا . والحق أن الحركات القومية بالمنطقتين كانت ذات صلات وثيقة فيما بينها منذ العشرينات وما بعدها .

وقد عبر نكروما عن هذا الموقف فى خطابه أمام الجمعية التشريعية فى عام ١٩٥٣ عندما قدم اقتراحه بشأن الاستقلال . فبعد أن كرر تاريخ الاقليم منذ وقت امبراطورية غانا القديمة التى سقطت فى ايدى المغاربة فى القرن الحادى عشر ، أكد أنه « خلال تاريخنا الشاق لم نركع تحت أقدام الفاتحين » . وأعاد الى الذاكرة مقاومة شعب الأشانتى البريطانيين ، وهى « أول مظهر لقومية ساحل الذهب » فى اتحاد الفاتحين عام ١٩٦٨ ، والمؤتمر الوطنى لافريقيا الغربية البريطانية الذى خرج الى عالم الوجود فى نهاية الحرب العالمية الاولى استجابة لشعار الحلفاء فى وقت الحرب الذين أعلنوا أنهم يحاربون من أجل الحرية ، وتعاقب المنظمات بعد الحرب العالمية الثانية ، والذى أدى الى تكوين حزب «مؤتمر الشعب فى عام ١٩٤٩ ببرنامجه عن « الحرية الآن » . وقال : ان قومه يعرفون « ان الحرية ليست شيئا يمكن أن يضيفه شعب على آخر كهبة ، بل انهم يطالبون بها باعتبارها ملكا لهم ، ولا يمكن أن يحبسها عنهم أحد » .

وقال : ان مهمة أية دولة أفريقية مستقلة هى خلق مجتمع جديد يستفيد من تكنولوجيا وأنظمة الغرب ، على ألا « يضحى فى غير مبالاة ، وهو يسعى الى التقدم المادى » بقيم مجتمعه السابق على العصر التكنولوجى . « علينا أن نعمل بجهد لنصوغ أنماطا جديدة ، وتقاليده اجتماعية جديدة ، واتجاهات للحياة جديدة ، بحيث أننا بينما نسعى وراء التقدم المادى والثقافى والاقتصادى لشعبنا ، ونرفع مستويات حياته ، لن نضحى بسعادته الأساسية » (*) .

ومقابل الهدف الممثل فى قيام دولة حديثة تنهج نحو الغرب ، كان رد فعل التقليديين ضد الأساليب الأوربية . فقد أكد جومو كينيا باكبى قدر من الاثارة الفضائل العليا للثقافة القبلية (Facing, Kenya, 1938) وفى الخمسينات أضفى الارهابيون من جماعة ماو ماو فى كينيا على هذه النظرة شكلا مشوها وعنيفا .

كان جومو كينيا الذى درس فى بريطانيا على يدى عالم الأجناس البشرية البريطانى الكبير برونيسلاف مالينوفسكى ، يرفض ما يديه العلماء الأوربيون من تلميح ازاء المجتمعات القبلية ، تقديم وصفه لثقافة قبيلته ، الكيكويو فى شرق أفريقية . فوصف الأسرة وأواصر القرابة ، والمجموعات المتقاربة فى العمر واحتفالات التنصيب، والدين ، والسحر ، والحرب ، وبوجه خاص استخدام الأرض كأنظمة حيوية ، وبهذا عرض حياة كريمة غنية لقومه . وهذه الحياة يحطمها تقويض أى من أجزائها المتكاملة المترابطة . وقال : « ان كل هذه الجوانب المختلفة من الحياة هى التى تكون ثقافة اجتماعية . والثقافة التى يرثها المرء هى التى تضفى عليه كرامته الانسانية ورخاءه المادى » (*) . وعبر عن المראה والاحتقار ازاء من يحطمون تكامل هذه الثقافة بحجة « تمدن » الافريقيين وتزويدهم « بمزايا الأفكار التقدمية الأوربية » .

ان الشعور الذى عبر عنه جومو كينيا شاطره فيه أفريقيون من ألوان شتى . فالحنين الى « الأيام القديمة الطيبة » لم يساور الرؤساء القبليين الأفريقيين ممن كان مركزهم وسلطانهم فى خطر ، فحسب ولكن ساور أيضا الأفريقيين المتعلمين الذين حصلوا على تدريب غربى أو اعتنقوا المسيحية أو حققوا القدر اليسير من النجاح الاقتصادى فى عالم الرجل الأبيض . فمن احساسهم العميق بالفوضى والحيبة ، وبأن مجتمعهم قد تلف أو تحطم ، دون أن يتراءى للنظر أى بديل مناسب فى أى مكان ، حاولوا تجديد القيم والأساليب التى كان التحامهم بالاوربيين قد علمهم أن يرفضوها ، بل غالبا أن يحتقروها .

وفى جميع أنحاء القارة اتخذت حركات الافريقيين شكل الإخذ بالجديد أو العودة الى القديم ، أو مزيج من الاثنين . فقبل الحرب العالمية الثانية كان معظم الذين تلقوا تعليمًا غربيا يتجهون اتجاها غربيا ، ويسعون وراء التقدم فى أفريقية ، على أساس اقامة مجتمع على الطراز الغربى ، بينما كان يمثل النزعة التقليدية بعض الرؤساء الوراثيين ممن

Kenyatta, « Facing Mt Kenya », op. cit., p. 317. (*)

ظلوا فى كل مكان يحتفظون بقدر كبير جدا من المكانة والاحترام ، من جانب المتعلمين وغير المتعلمين على حد سواء .

وفى السنوات التالية للحرب العالمية الثانية طرأ على الانقسام الواضح بين الاتجاهين الغربى والتقليدى بعض التعديل ، بفعل التقليديين الجدد من بعض أفراد الصفوة المتعلمة ، وبفعل ما اتسم به بعض الرؤساء القبليين من نزعة التجديد . ففى الكنفو البلجيكي بدأت بعض العناصر التى حصلت على تعليم غربى تسعى الى تقوية سلطة الرؤساء التقليديين وتزويدهم بالتدريب اللازم لمهامهم الموسعة والى اعادة توجيه الجمعيات الثقافية نحو الادب الشعبى والتاريخ الافريقيين ، بدلا من الثقافة الأوروبية أو بالاضافة اليها . وسعى بعض الرؤساء التقليديين بدورهم ، وخاصة من اعتنق المسيحية منهم - الى الاتجاه نحو الغرب . وانقلب بعض الطلاب المتعلمين والافريقيين من أبناء أفريقية الغربية والاستوائية الفرنسية - على النقيض من أسلافهم قبل الحرب العالمية الثانية - على السياسة الفرنسية الرامية الى ادماج الافريقيين فى الثقافة الأوروبية ، وسعوا الى احياء الثقافة الافريقية ، فوجدوا « الزنجية » وأثبتوا وجود عناصر مشتركة بين الافريقيين تهيم للجامعة الافريقية » ، وأرادوا اعادة تفسير تاريخ أفريقية من وجهة نظر الشعب الأفريقى ، واستخدام المعرفة والفطنة اللتين زودهم بهما تدريبهم الغربى ، وتعرضهم للمؤثرات الغربية ، بغية ايجاد مثل أعلى أفريقى . وتصور البعض عملية مزج ثقافى من قبيل ماقدمته فرقة رقص أفريقية طافت بأوروبا والولايات المتحدة فى الخمسينات ببرنامج جمع بين الرقصات والأغاني التقليدية ، والموسيقى الشعبية الراحنة وتمثيل أحداث من قبيل ادخال زوجة مولدة على طقوس القبيلة .

وزود قيام النقابات العمالية الافريقية الحركات القومية بقاعدة جماهيرية جديدة ، فى المناطق البريطانية والفرنسية ، حيث كان التنظيم النقابى مسموحا به ، وان كان غالبا ما تعرض للمضايقة ، كون الافريقيون والبيض نقابات منفصلة ، واصطبغت النقابات الافريقية بصيغة قومية قوية . وكونت أجزاء كبيرة من الاحزاب السياسية الشعبية ، كما حدث فى غانا ، واصبح قادتها فى أفريقية الغربية وكينيا وحزام النحاس بروديسيا شخصيات سياسية هامة . فقد كان توم مبوبيا Tom Mboya سكرتير اتحاد العمال فى كينيا - وهو من أفراد المجموعة الاولى من الافريقيين الذين انتخبوا للمجلس التشريعى بكينيا - هو الذى رأس المؤتمر الاول الذى ضم أفريقيين من مناطق لاتتمتع بالحكم الذاتى ، والذى انعقد فى أكرام عام ١٩٥٨ .

واذ تحركت الدول الافريقية نحو الاستقلال ، راح هدف « التسمية » الايجابى يكمل الهجمات على الاستعمار والعنصرية اللذين هيئا الدافع العاطفى الرئيسى .

وبعد استقلال غانا فى عام ١٩٥٧ اكتسبت الحركة القومية فى جميع أنحاء القارة قوة دفع كبيرة . ففى كل مكان جرى التعجيل بخطى التغيير ، واستبدل بالمقترحات المعتدلة مقترحات أخرى أشد حسما قبل أن تلقى الدراسة الكاملة أو قبل أن يكون فى الامكان تنفيذها ، وأصبح أى بديل عن الاستقلال لايلقى القبول . وكان المتوقع أن يرضى القانون التنظيمى مطالب افريقية الفرنسية لعشر سنوات على الاقل ، ولكن لم يمض عامان حتى بدأ الخروج من الكومنولث الفرنسى ، ووضعت جداول زمنية حسبت بالشهور « لاستقلال منطقة بعد أخرى - نيجيريا ، وأوغندا ، وأقاليم توجولاند والصومال والكمرون الخاضعة لنظام الوصاية . وفى تنجانيقا الخاضعة لنظام الوصاية » وحيث عارضت السلطة القائمة بالادارة فى عام ١٩٥٥ ، مجرد تحديد فترة تتراوح بين عشرين وخمس وعشرين سنة كهدف لتحقيق الحكم الذاتى ، فان لجنة عينت فى عام ١٩٥٩ لاقتراح خطوات دستورية مخطوطة ، تجاوزت حدود التعليمات ، واقرحت انتخابات كاملة وحكما مستولا فى ظرف شهور ، مقرر أنها تعلم أنها اذا التزمت نصوص مهمتها التى أعطيت لها فى وقت تعيينها ، فسوف يكون تقريرها عتيقا مبتذلا قبل أن يكون فى الامكان قراءته .

وبالنسبة الى المناطق التى كانت تضم مستوطنين من البيض ، كانت القومية التى ازدادت حدة وشدة تعنى تصاعد التوتر ورفضاً من جانب الافريقين للجهود المبذولة من أجل إقامة ما يقال له مجتمع «متعدد الأجناس» . واعتبر الزعماء الافريقيون المقترحات الخاصة بالتصويت المقيد المبني على مؤهلات تعليمية ، وهو الذى يحد بشدة من عدد الافريقين الذين لهم حق التصويت ، بينما يمنح هذا الحق للبيض اعتبروها مجرد حيلة لادامة الحكم الأبيض . وكذلك كان الشأن بالنسبة الى قوائم التصويت المنفصلة للناخبين للبيض والاسيويين والافريقين والممثلين حسب المجموعات العنصرية الذى يعطى الافريقين عددا من الممثلين يساوى أو يقل عن عدد ممثل الأقلية الأوربية الصغيرة والمجموعة الأكبر نوعا من الاسيويين . ان « التعادل » العنصرى الذى اتخذ شكل تقسيم متساو للاعتمادات المخصصة للتعليم فى تنجانيقا بين المجموعات العنصرية الثلاث - ٣٥٠٠٠ أوربى ، ٧٠٠٠٠ آسيوى ، ٨٠٠٠٠٠ أفريقى - هذا « التعادل » أفتح الزعماء الافريقين بأن القصد من « المجتمع المتعدد الأجناس » هو ابقاء الافريقين فى حالة خضوع دائم .

وأصروا على أن ثمة أساسا واحدا فقط يمكن أن يقوم عليه مجتمع « متعدد الأجناس » بالمعنى الصحيح ، وأن يقوم عليه نظام عمل للمشاركة من جانب غير الأفريقيين ألا وهو قبول مبادئ الديمقراطية : رجل واحد ، صوت واحد - والاعتراف بالحقيقة الأساسية ، وهى أن هذه بلاد أفريقية •

وخلال وقت قصير غزت القومية المناطق التى لم تكن الدول الاستعمارية فيها لتفكر فى إمكانية منحها استقلالاً فى المستقبل • وجاء انفجار العنف القومى فى الكونغو البلجيكية عام ١٩٥٩ صدمة للذين كانوا يفترضون من قبل أن فى النظام البلجيكية دليلا ينهض ضد أمثال هذه التطورات المعادية للاستعمار ، وبعد عام كانت المشكلة هى ما إذا كان الوطنيون ينتظرون أربعة أشهر تجرى بعدها الانتخابات ، أم يصرون على الاستقلال فورا • ودلت الاضطرابات فى أنجولا المجاورة على أن لهب القومية يمتد حتى الى « المقاطعات القبلية » من البرتغال ، والتى كان الاتصال بينها وبين العالم الخارجى مقيدا أشد ما يكون القيد •

أما فى اتحاد جنوب أفريقية فان الأفريقيين - الذين شاركوا على أوسع نطاق فى الحياة الصناعية الحضرية ، وفى الحياة الزراعية الحديثة برغم القهر والتفرقة ، والذين كانوا أكثر الشعوب الأفريقية اضطباغا بالطابع الأوروبى - تطلعو الى المساواة فى الوضع والمكانة داخل المجتمع المختلط الذى كانوا هم جزءا منه • ولكن نجاح الحركات القومية فى الأماكن الأخرى بالقارة واشتداد سياسات التفرقة العنصرية فى الاتحاد ترتب عليها تصاعد التوتر والتهديد بصراع سافر •

واتخذت الحركات القومية الأفريقية نغمة وحدة أو « جامعة » أفريقية • فكان من الأهداف المقررة فى دستور حزب مؤتمر الشعب الذى أنشأه نكروما ، منذ بدايته ، « تأييد المطالبة باتحاد يضم غرب أفريقية وبالوحدة الأفريقية ، عن طريق تشجيع وحدة العمل بين شعوب أفريقيا والشعوب التى من أصل أفريقى » • ولم يضيع نكروما نفسه فرصة دون أن يدفع قدما برؤياه الخاصة بوحدة شعوب أفريقية ، فاستضاف أول اجتماع للدول الأفريقية المستقلة ، وأول مؤتمر للأقاليم الأفريقية غير المتمتعة بالحكم الذاتى ، وذلك فى عام ١٩٥٨ • وفور أن أصبحت غينيا مستقلة أعلن رئيسا وزراء غينيا وغانا مشروعا لربط بلديهما ، ليكون نواة تدعى الدول الأفريقية الأخرى للانضمام إليها عندما تصبح مستقلة •

غير أن الشعوب الأفريقية واجهت الكثير من المشكلات والصعاب

فى تحقيق أمانها . وكما عبر زعيم الحركة القومية فى تنجانيقا ،
جوليوس ك . نيريرى فى عام ١٩٥٧ ، « لسنا نسعى وراء الحرية كى
يظل قومنا فى وحدة الفقر والجهل ، أو يعودوا الى الهمجية البدائية » (*) .
ولكن الحياة الاقتصادية الأفريقية كانت تعتمد اعتمادا يكاد أن يكون كليا
على رأس المال والإدارة الأوربيتين . فباستثناءات قليلة ، مثل زراعة البن
فى تنجانيقا والكافو فى غانا وساحل العاج ، كانت الزراعة التجارية
يديرها الأوربيون ، كما كانوا يتولون التعدين والصناعة والتجارة .

وبغير رأس المال والخبرة الإدارية والمعرفة الفنية ، لم يكن الأفراد
الأفريقيون ولا الحكومات الأفريقية فى مركز يسمح باستغلال موارد
القارة لمنفعة السكان الأفريقيين . وكان الاستعمار الاقتصادى يهدد
بالبقاء بعد ذهاب الاستعمار السياسى . وفضلا عن هذا ، وعلى ضوء
السلطة التقليدية وثروة رئيس القبيلة ، ومع المثال الذى ضربته
المشروعات الأوربية التى تستخدم العمال الأفريقيين ذوى الأجور
المنخفضة ، فإنه كان ثمة اغراء حقيقى لأولئك الأفريقيين ممن قد يكسبون
بعض الثروة والقوة لدعم مراكزهم شخصيا على حساب جماهير الناس .

وعقدت المنافسات القبلية مسألة قيام دول تحكم نفسها بنفسها
وصالحة للبقاء لأن العداوات القديمة لم تختف بين يوم وليلة ، ونادرا
ما اتفقت الحدود القبلية مع التقسيمات السياسية التى خلقتها الدول
الأوربية وورثها القوميون الأفريقيون . وكانت صعاب تطبيق المبادئ
الديموقراطية ضخمة ، وخاصة من جانب من كانت خبرتهم فى إدارتها
قليلة . فنكروما الذى أظهر نفسه أستاذا للمبادئ الديمقراطية
والأساليب البرلمانية خلال نضاله من أجل الاستقلال ، سرعان ما عمد
الى تدابير القمع لكبح جماح المعارضة التى اعتقد أنها تعرض دولته
الجديدة للخطر .

إن المشكلة الأساسية التى واجهتها جميع الدول الجديدة وهى
العدد المحدود من المؤهلين فنيا ومن المتعلمين ممن يقع على عاتقهم عبء
التنمية ، هذه المشكلة لم تكن فى أى مكان بمثل حدتها فى أفريقية ، وإن
كان النقص فى بعض المناطق أشد بكثير منه فى غيرها . وكان الموقف
شديد الوضوح فى الأقاليم الفرنسية بعد تطبيق القانون التنظيمى الذى
نص على الحكم الذاتى الجزئى للأقاليم ، بواسطة حكومات أفريقية محلية ،
وعلى أفرقة الخدمات المدنية بنسبة ٥٠ ٪ . وفى واحد أو آخر من الأقاليم

كان نفس الرجل يعمل عضواً في الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس، ورئيساً للوزراء في المستعمرة أو عمدة للمدينة الرئيسية، بينما لم يكن يكون في الامكان البدء في برنامج أفرقة الخدمات المدنية بسبب نقص الموظفين المتاحين لهذا الغرض .

كانت الموارد الغنية بالقارة مصادر محتملة للخلاص وللخطر معا . فكانت تهيم أساساً للاقتصاديات الانتاجية ، قادراً على الأخذ بيد الأفريقيين ، ولكنها في عالم به جوع الى الموارد كانت موضع « انطمع فيها من جانب الحكومات والمشروعات الأجنبية لاغراضها هي . وكانت الضغوط كبيرة لاستغلال رواسب النحاس واليورانيوم والبوكسيت (الألومنيوم) وخام الحديد وغير ذلك من المواد ، بخطى وبطريقة تملئها قوى ومصالح خارجية بدلا من أن تملئها السرعة التي يستطيع بها المجتمع الأفريقي أن يستفيد من موارد الثروة هذه . وعلاوة على هذا فثمة أجزاء فسيحة من القارة قليلة السكان هيأت امكانية استيطان ، لا في المناطق التي تنعم بمناخ صحي كأنجولا فحسب ، ولكن في الأقاليم التي تصبح صالحة للسكنى اذا تمت السيطرة على ذبابة تسي تسي ، وغيرها من حاملات الأمراض .

ولم يكن في امكان الأفريقيين أن يأملوا في أن يسمح لهم بتقرير مصيرهم بدون تدخل ، على نحو ما استطاعت أن تفعله الأمريكتان بعد استقلالهما . ففي لحظة ظهورهم كشعوب مستقلة وجدوا أنفسهم وسط عالم متصارع ، لم يعد فيه بعد الشقة ، يحقق العزلة أو الحماية ، وحيث لم يكن في امكان درة ثمينة مثل هذه القارة الشاسعة أن تبقى خارج النضال العالمي من أجل القوة والنفوذ . وبرغم أنه لم يعد في الامكان رسم أفريقية دون اعتبار لأهلها ، كما كان حالها في القرن التاسع عشر ، الا أنها كانت هدف الضغوط الكثيرة التي توافرت للدول والجماعات القوية ، من الموارد والمهارات مآكنهم من فرضها . وقد يردد الأفريقيون شعاراتهم مثل « كفوا الأيدي عن أفريقية » ، « سنحافظ على أفريقية الحرة » ، ولكن هذه كانت تشكل حماية هزيلة ضد جهود مصممة تبذل من أجل جرهم الى فلك واحدة أو أخرى من تكتلات القوة في العالم .

وفي هذا النضال كان المتصارعون الرئيسيون هم العالمين الشيوعيين وغير الشيوعيين . ولكن جذبا جاء أيضا من ناحية الاسلام . كان هناك حزام من المسلمين يمتد من الشرق الى الغرب على امتداد حد الصحراء الكبرى ، ويتجه جنوبا نحو وادي النيجر ، بحيث يضم أكثر من نصف سكان الأقاليم الفرنسية ، ومعظم أهل نيجيريا الشمالية ، وكانت هناك

أيضا أعداد كبيرة من المسلمين في الشرق ، لا في السودان فحسب ، ولكن على الساحل ، وفي معظم المناطق كان الإسلام يميل إلى الانتشار . وفي مخاطبة هذه الشعوب سعى راديو القاهرة إلى ربط القومية الأفريقية بالإسلام والقومية العربية ، وحث الأفريقيين جنوبي الصحراء الكبرى على العمل يدا بيد مع الشعوب الإسلامية بشمال أفريقيا . إن البعث الإسلامي في هذه السنوات ، وزيادة السهولة التي يقوم بها الأفريقيون بالحج إلى مكة جعل الإسلام عاملا ذا أهمية متزايدة في تحديد اتجاه التطور الأفريقي .

وتحت تأثير النضال الطويل بين الفرنسيين والمسلمين في الجزائر ، واستخدام الصحراء للتجارب الذرية ، فإن الدول الإسلامية بشمال أفريقية والتي جرت تقاليدها على الاتجاه نحو الشمال والشرق ، انحازت إلى الدول الأفريقية جنوبي الصحراء . ضمن أقصى القارة العظيمة إلى أقصاها ، بدأ القادة يتحدثون عن هوية أفريقية ، وشخصية أفريقية ومستقبل أفريقية - ليس مستقبل الدول فرادي فحسب - وعن مكان أفريقية في العالم .

وفي أفضل الحالات كانت مهمة الأفريقي من ناحية تحقيق التكامل بين ثقافة أمية قبلية وثقافة تكنولوجية حديثة ، تشكل أصعب انتقال تعين أن يقوم به أي شعب . فهو في أنسب الظروف يفرض شدائد على البنين الاجتماعى ، كما يفرض مطالب ثقيلة على قدرات الناس الخلاقة واستقرارهم وقدرتهم على التكيف . لقد جاء الأفريقيون إلى هذه المهمة باتجاهات وخبرة أقيمت في وجه الحكم الاستعماري والسيطرة العنصرية والاستغلال الاقتصادي . فضلا عن ذلك ، ففي الجو الثقافي في منتصف القرن العشرين ، لم يكونوا معرضين لصورة مقبولة واحدة من الثقافة التكنولوجية ، ولكنهم كانوا معرضين لصراعات أساسية وضروب كثيرة من القلق في صفوف ممثلها .

والواقع أن الأفريقيين الساعين إلى الدخول في العالم الحديث ، واجهوا مشاق ثقيلة في نضالهم من أجل تحقيق الذات والتنمية .

تعليقات على الفصل التاسع

(١) يعتبر الأستاذ راديم فوستكا (تشيكوسلوفاكيا) أن العرض الوارد في هذا الفصل من الصورة الذاتية والأمانى للام «بين الفارق الجذرى القائم بين وجهة نظر المؤلفين ووجهة نظر النقاد الماركسيين» أن نفس اصطلاح « الصورة الذاتية » لا يمكن الا أن يثير انتاجا من الرؤية ... هذا المفهوم على ما يبدو ، يهبط الى الفكرة العامة التى تقول بأن الامم ككل تصوغ « أمانيتها » ، و « أهدافها » وتنقلها على المستوى السياسى (عن طريق السلطة وفى داخلها) وعلى المستوى الثقافى . وهذا تأكيد غير علمى تماما ، واضطر المؤلفون أنفسهم الى التسليم بأنه فى صياغة الأهداف القومية ، هناك دائما « الى حد ما تفاعل متبادل بين الناس والدولة » حتى حيث فرض عنصر صغير ارادته على الاغلبية ، وحافظ عليها بوسائل دكتاتورية » . كيف يكون فى الامكان أن نتبين أية صورة ذاتية لامة فى حالة كهذه ؟ ...

ان تطور النوع البشرى فى القرن العشرين ينظر اليه فقط من زاوية الطبقة الحاكمة من البورجوازية أو قادتها ... وليس هناك أقل إشارة الى نضال الطبقة العاملة العظيم من أجل الديمقراطية، وليس ثمة ذكر لحقيقة أن آراء العمال بصدد هذه المشكلة كانت مختلفة بصورة لها مغزاها وأهميتها عن آراء البورجوازية . ان المؤلفين عمدوا الى الإيجاز بالنسبة الى مسائل لها مثل هذه الأهمية ، ولم يذكروا الا أن الصورة الذاتية القومية كانت صورة العنصر المتسلط الذى وفر القيادة القادرة على التعبير ، ولاحظوا أن هناك أفكارا أخرى « تشترك فيها العناصر غير المتسلطة » ، وهكذا فالمفهوم المصطنع عن « تحقيق الذات القومية » اريد به فقط دعم أيديولوجية البورجوازية الحاكمة واعطاء فكرة خاطئة عن المجموع العام للأهداف والأمانى القومية ... ان المفهوم مضطجع وغير حقيقى الى الحد الذى يتحطم عنده بطبيعة الحال مصطلح « الصورة الذاتية » ... ولو أن المؤلفين تقبلوا ، كمقدمة منطقية النظام الطبقي للدول والنظام الطبقي للسياسة والثقافة كما صاغته وحققته الطبقة الحاكمة ، لكانوا فى مركز يجعلهم يستبعدون التناقض ويقدمون جلا علميا للمشكلة . ومن الطبيعى أنه من المستحيل أن نطلب اليهم أو نتوقع منهم مثل هذا المدخل الى المسألة ، ولذلك فالواضح أن ما ترتب عليه من تفاوت الأفكار لا يمكن تسويته أيا كانت التعليقات على النص المقدم من المؤلفين .

ونفس وجهة النظر هذه يؤيدها ١٠١ . بوفين الذى يعتبر أن مثل الناس العليا لا يمكن أن تجد تعبيرا حقيقيا فى الحياة الا حيث تكون وراءها قوة اشتراكية فعالة . هذه القوة فى مجتمع طبقي تمثلها طبقات ، وبعبارة أخرى تمثلها مجموعات كبيرة من الناس لها نفس العلاقة الواحدة بوسائل الانتاج .، ان المثل الاعلى التجسد فى شكل

وجوه حكومة هو دائما مثل أعلى طبقي ، أى تحقيق مصالح ومتطلبات الطبقة المتفوقة من الناحية الاقتصادية .

ويرى ١.١. بولتين أيضا ان المؤلفين اغفلوا حقائق تعطي مؤشرا على الاماني الاساسية لشعوب العالم في القرن العشرين :

(أ) ان أكثر من ألف مليون من الناس في ثلاثة وعشرين بلدا وضعوا حدا لاستغلال الانسان للانسان ، ويقومون ببناء مجتمع لا طبقي ، وهذه الأهداف نفسها مصدر الوحي للحركة العمالية والشيوعية الموجودة في جميع بلاد الحضارة الرأسمالية .

(ب) لقد قضى ملايين الناس بصفة قاطعة على الاستعمار . قفى الفترة منذ الحرب العالمية الثانية وسدما ظهر الى الوجود نحو أربعين دولة مستقلة في آسيا وإفريقية .

(ج) أصبحت حركة أنصار السلام عاملا على اكبر قدر من الأهمية على المسرح المعاصر ، وقوة سياسية نشيطة في جميع قارات الكرة الأرضية .

(٢) يلفت المحررون المؤلفون نظر القارئ الى لغة النص الدقيقة بما فيها البيان التالي :

« ما من اتجاه واحد سرى في جميع القطاعات والطبقات والمهن والمناسبات السبلالية والنظرات الشخصية ، حتى في الدول التي يسودها أكبر قدر من المركزية أو الدول الدكتاتورية .. وفي كل حالة كانت الصورة الذاتية التي لوحظت هي صورة المنصر المتسلط الذي وفر القيادة القادرة على التعبير .. غير أنه يجب أن نتذكر ان .. الانقسامات والصراعات في الرأي داخل الشعوب لم تكن أقل أهمية من الاختلافات بين الدول القومية .. ان العمال الذين نظر الى عملهم على أنه سلعة كانوا يسعون الى قوة المساومة والمكائنة باعتبارهم بشرًا .. »

(٣) في رأى الأستاذ آ.ن أندرسون أن المؤلفين - المحررين يمكن انتقادهم بسبب جعلهم الصورة الذاتية متماثلة مع الدولة القومية . انهم ينقلون الى بقية العالم مثالا أعلى هو في جوهه غربى من حيث نشأته وقبوله قبولاً عاماً .. غير أن هناك حتى في أوروبا ، أقلية تفتقر الى كل أمل في تحقيق الاستقلال في دولة قومية ومع ذلك تنظر الى نفسها باعتبارها مجموعات قومية . ان مصطلح « الامة » يكسب حتى الآن لا ينطبق على شعوب آسيا وإفريقية ، حيث الروابط القومية لم تطلع أو تقتلع ألوان الولاء الطائفي ، والدينى ، والقبلي أو غيرها . وبالنسبة الى هذه القارات لا تتضمن الوحدة السياسية معنى الوحدة الثقافية ، وتكمن المشكلة الكبرى التي تواجه دول العالم الجديدة في الحاجة الى تنمية ثقافية مشتركة تضمن الوجود المستقل المستمر للدولة السياسية ، أو على الاقل تجعل في امكان شعب ما ان يقرر ما ينبئ أن يكون عليه شكل حياته السياسية ونطاقها . وعلى أساس الأدلة الراهنة لا يمكن الافتراض بأن شعوب هذه القارات سوف تحلوا حلو أوروبا ، وتتخذ في كل مكان الدولة القومية كعيار . فهناك بديلات مثلا في الصروح الاقتصادية مثل تلك التي في سويسرا والولايات المتحدة على ملاحظ الأستاذ لين م. كيس Lynn M. Case في تتبع على النص الذى أورده المؤلفون ، ولغة أنواع كثيرة من الاتفاق بين الوحدات السياسية المستقلة في ظل الأمم المتحدة تهيج آمالا في تنوع الصور الذاتية تنوعا أكبر مما يهتدع الغرب حتى الآن .

(٤) ويلاحظ الأستاذ راديم فوستكا أن المؤلفين يتجاهلون حقيقة أن الديمقراطية

الليبرالية اتخذت شكلها في البلاد الرأسمالية التقدمية في القرن التاسع عشر ، أى في فترة الرأسمالية قبل عصرها الاحتكارى . ومنذ ذلك الحين تضرعت ، ولا تزال تضرع لتغيرات جوهرية في اتجاه تعقيد الديمقراطية الليبرالية (البورجوازية) الكلاسيكية . ونلقى الأمثلة التى تدل على أمثال هذه التغيرات ، في التشريع الأمريكى (قانون تانت - هارتلى ، قانون مكاران - سبت الخ) . ويعتبر المؤلفون الإيمان بالأساس المعقول الذى تقوم عليه الطبيعة البشرية على أنه عنصر فقط من عناصر الفكرة الديمقراطية عن الحياة (« للعمل بطريقة أكمل وأكثر معقولة وأكثر انسانية ») . وهذا يرى الى الابتكار السائر لتحقيق أن أيديولوجية الدول الاشتراكية ونشاطها المعلى يقومان أيضا على أساس هذا المبدأ .

انظر أيضا الملاحظة ٤ بالفصل ٤ .

(٥) لقد ذكر موقف المؤلفين بوضوح فى الفصل الثالث ، وقد نزل الشيوعيون أيضا الى الإنسان على أنه كائن عاقل ، يمكن ، فى المدى البعيد من الناحية النظرية الإطمئنان الى حكمه ورأيه ، واعتبروا الدولة منتج الفعل العاقل ، وليست كيان خفى » ..

(٦) يلاحظ ف . م . بولازكى أحد دارسى العلوم الفقهاء أن تأكيد المؤلفين بأن الضيوعيين عندما يصلون الى السلطة يرفضون الحقوق والحريات الديمقراطية تأكيد مناقض للحقائق . فالديمقراطية الاشتراكية ليست فقط لا ترفض الميسادى والاشكال التى وضعتها الأنواع السابقة لها من الديمقراطية ، ولكنها تستفيد منها الى أكبر حد . فالعدل الاجتماعى والحرية ، مساواة المواطنين أمام القانون ، حرية التعبير : التصويت العام ، نظام التمثيل - كل هذه المثل تكتسب قيمة خاصة فى ظل الاشتراكية وترجع بمضمون حقيقى . وهكذا فبدأ الديمقراطية القديم - حكومة ليست للشعب فحسب ، ولكن بواسطة الشعب - يكتسب مغزى جديدا فى اطار النظام الاشتراكى . فالدولة تجعل هدفها أن تضمن أنه فى التحليل الأخير ينبغى أن يكون كل فرد قادرا على الاشتراك فى ادارة الشؤون العامة ، وليس بالشاركة فحسب فى انتخاب النواب واعطائهم التعليمات والاستماع الى تقاريرهم ، ولكن بصورة مباشرة أيضا فى الحياة اليومية .

وثمة مظهر لهذا هو الدور الجديد المخصص للمنظمات الاختيارية (النقابات العمالية ، منظمات الشباب وما الى ذلك) ، ونقل وظائف الدولة اليها بالتدريج . وتزداد أهمية دور المنظمات العامة هذا من حيث أن حجمها زاد زيادة هائلة بحيث انها بالنسبة الى كافة المقاصد والإغراض تشمل السكان كلهم .

ان مشاركة العمال المباشرة فى حل مشكلات الدولة تتحقق من بين أشياء أخرى ، بوسائل مبتكرة مثل المناقشة المبدئية للقوانين والمخطط المعدة للاقتصاد الوطنى . أمثال ذلك أن ما يتراوح بين أربعين وخمسين مليوناً أى أكثر من نصف البالغين فى الاتحاد السوفيتى ، قد اشتركوا فى أمثال هذه المشاورات عن التخطيط الاقتصادى وللحصول على مزيد من التفاصيل عن هذه النقطة انظر : **Rastsvet Sotsiasticheskoy** **Democratii** بقلم ف . م . بولازكى فى **mirovoi kultury**, 1961, No. 5

(٧) يعترض الأستاذان أ . جاتيه ، ج ماسون **E. Gathier** على الدور الهزيل المنسوب الى المسيحية عند مناقشة الصورة

الدانية لأوروبا الغربية . وهما يقرران أن مناشئة المؤلفين للديمقراطية الليبرالية تتجاهل حقيقة أن الفكرة التي تقول بأن « الإنسان عاقل ومسئول وقادر على السيطرة على شئونه » هي أيضا « جزء جوهري من الرسالة المسيحية » ، والرسالة الكاثوليكية بصفة خاصة ، وكثيرا جدا ما أكدها الباباوات ، ودافع عنها الكاثوليك الاشتراكيون وخاصة في القرن الذي نعيش فيه . وعموما يعتقد هذان العالمان « أن صورة العقيدة المسيحية وصورة الكنيسة الكاثوليكية التي تبرز لا تتفق مع الواقع وتؤدي إلى الحساسية المسيحية » . وهما يعتقدان أنه لا ينبغي ربط الصورة الدانية لأوروبا الغربية بالديمقراطية الليبرالية ، ولكن بالتقليد المسيحي الأقدم عهدا والذي لا تزال تحمله الكنيسة الكاثوليكية .

يمكن توضيح تعليقات جاتييه وماسون بأن نقتبس مثلاً « الشيوعية الملحدة » التي أصدرها البابا بيوس الحادي عشر (١٩٣٧) ، ومنه نقرا .

١٦ - لو فسرنا هذا القول الأعمى للشيوعية من جانب مثل هذه الألوف من العمال ، فيجب أن نذكر أن الطريق كان ممهدا له نتيجة الحرمان الديني والمعنوي الذي أصاب العمال من جراء الاقتصاد الليبرالي .

٢٩ - أن المجتمع للإنسان وليس العكس . ويجب ألا يفهم هذا بمعنى الفردية ذات الطابع الليبرالي التي تخضع المجتمع للاستغلال الأناني للفرد ، ولكن فقط بمعنى أنه عن طريق اتحاد عضوى مع المجتمع وبالتعاون المتبادل ، يكون بلوغ السعادة على الأرض في متناول الجميع . وبمعنى أوسع من هذا فإن المجتمع هو الذي يوفر الفرص لتنمية جميع الهبات الفردية والاجتماعية التي أنعم بها على الطبيعة البشرية . وهذه الهبات الطبيعية قيمة تفوق المصالح الباشرة الفورية إذ أنها تعكس في المجتمع الكمال الإلهي الذي لن يكون حقيقيا ، لو كان الإنسان يعيش وحده . ولكن في التحليل الأخير ، وحتى في هذه الوظيفة الأخيرة ، فالمجتمع صنع من أجل الإنسان ، حتى يدرك هذا الانكاس لكمال الله ويشير إليه في الشاء على الخالق وفي عبادته . أن الإنسان فقط ، أى الشخص البشرى ، وليس المجتمع بأية صورة ، هو الذي وهب عقلا وإرادة حرة من الناحية المعنوية .

نقترح المؤلفات التالية لمعرفة وجهة النظر الليبرالية :

John Dewey, *Liberalism and Social Action* (New York, 1935).
R.M. Mc Iver, *Democracy and the Economic Challenge* (New York, 1952).

J. Roland Pennock, *Liberal Democracy : Its Merits and Prospects* (New York), 1950.

Karl G. Poper, *The Open Society and its Enemies* (Princeton, 1950).

Massimo Salvadori, *Liberal Democracy* (New York), 1957.

(B. Davidson : *Report on South Africa, London and Capetown*, 1952).

A. Luthuli, *Freedom in the Apex*, Johannesburg, 1956.

W. Alphaeus Hunton, *Decision in Africa*, New York, 1957.

(٨) يلاحظ الأستاذ راديم فوستكا أن قسم «الشيوعية الماركسية - اللينينية» يعطى فكرة مشوهة تماما من تطوير لينين لتعاليم ماركس ، وعن الأسباب التي دعت إلى هذا . أن المؤلفين يعتبرون أن لينين قدم فكرة إمكانية الثورة في المناطق المتأخرة من الناحية الصناعية «في ضوء الظروف القائمة في مستهل القرن العشرين ، عندما كانت البلاد الرأسمالية الكبرى تنعم بكل من الانتاجية الأخفة في الارتفاع وبالارباح من المناطق المستعمرة ، وكان العمال في تلك البلاد ينظمون أنفسهم ، كي يشتركوا إلى حد ما في العائدات من هذه المصادر بدلا من قلب نظم الحكم فيها» . هذا التأكيد منفصل بصورة مطلقة عن الواقع . فان ابتداء عصر الامبريالية المتميز بتطور متفاوت للغاية للرأسمالية - في نهاية القرن التاسع عشر - ، جعل من الواضح أنه في ظل تلك الظروف ، لا يمكن أن تنتشر الثورة الاشتراكية في نفس الوقت الواحد في جميع البلاد الرأسمالية ، فبإضفاء الطابع الملموس على مفهوم ماركس وجعله يتلاءم مع الظروف التاريخية المتغيرة ، استنتج لينين زعيم الماركسيين الروس أن الثورة الاشتراكية يمكن أن تنتشر في بلد واحد ، يؤخذ على حدة . فالامبريالية بتطورها المتفاوت إلى درجة عالية واستغلالها للبلاد الأقل نموا على أيدي البلاد الأكثر نموا . أي استغلال المستعمرات على أيدي مالكيها ، جاءت معها بشكل من الاعتماد المتبادل بين البلاد المنتمية إلى نظام الامبريالية العالمي الذي نجحت فيه بعض البلاد الرأسمالية في التقليل من تناقضاتها على حساب غيرها ، ودعت بصفة مؤقتة مراكزها في العالم . ولذلك استخلص لينين أنه في هذه الفترة الجديدة قد تزداد تناقضات الرأسمالية خطورة تماما في البلاد الرأسمالية المتأخرة التي على حسابها خففت البلاد الأكثر نموا نمو - وبصفة مؤقتة - أو بعبارة أدق «كبحت جماع» من صراعاتها الاقتصادية والسياسية . وهذا يعني أن ثمة كل الاحتمالات في الافتراض بأن ثورة يمكن ويجب أن تبدأ في بلد رأسمالي أشد تأخرا من الناحية الاقتصادية ، والذي ألقى على عاتقه منافسوه الأوفر حظا جزء من عبء تناقضاتهم ، وحيث كان مركز الرأسمالية تبعا لذلك أقل حلاوة . هذه الأفكار وجدت لها أشد تطوير انتظاما . في نظرية لينين في الامبريالية ، وفي نظريته في الثورة البروليتارية في عصر الامبريالية ، وهي النظريات التي أيدتها انتصار ثورة أكتوبر في روسيا في عام ١٩١٧ .

لقد بين ك . ماركس ، وف . إنجلز في تزويدهما البروليتاريا بأعظم فلسفة علمية منطقا وتماسكا - أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى حل لمشكلة البروليتاريا التاريخية ، خلق مجتمع شيوعي ، - تكمن في إقامة دكتاتورية للبروليتاريا و زاد لينين من تطوير تعاليمهما بصدد دكتاتورية البروليتاريا . فبعد أن درس تجربة نضال الطبقة الثورية في روسيا استنتج أن أفضل شكل لدكتاتورية البروليتاريا ليس جمهورية ديموقراطية برلمانية ، ولكنه جمهورية من المجالس (السوفييتيات) . واكتشف السلطة السوفيتية « على أنها شكل سلطة الدولة الذي تتخذه دكتاتورية البروليتاريا ، وعرف دكتاتورية البروليتاريا بأنها شكل خاص من التحالف الطبقي بين البروليتاريا والجماعات المستغلة (موضع الاستغلال) من الطبقات غير البروليتارية ، في ظل التوجيه من جانب الطبقة العاملة ، وأكد بوجه خاص حقيقة أن دكتاتورية البروليتاريا ومبدأها الاسمي كانا تحالف الطبقة العاملة مع الفلاحين . وكانت معالمه لمسألة الفلاحين ، والتي هي في الواقع مسألة حلفاء الطبقة العاملة في نضالها من أجل السلطة وإنشاء مجتمع اشتراكي ، قد بدأت بالفعل في عضية ثورة ١٩٠٥ - ١٩٠٧ . وكان موقف قادة «الدولية الثانية» الانتهازيين وغيرهم من أعداء الماركسية الثورية إزاء هذه المسألة يتسم بالامبالاة

وزعموا أن الفلاحين لا يمكن أن يكونوا حلفاء في نضال الطبقة العاملة من أجل السلطة ، وفي كفاح لينين ضد أعداء اليسارية كشف عن الامكانيات الثورية المحتملة للفلاحين ، وعن الامكانية والحاجة الى تحالف بين الطبقة العاملة والفلاحين في نضالهما من أجل السلطة وانتصار الاشتراكية . ومن ثم فنظروا لان موضوع الفلاحين جزء من موضوع دكتاتورية البروليتارية العام ، فانه لهذا يمثل بصورة حيوية بارزة واحدة من المشكلات الهامة الحيوية التي تتضمنها اللينينية .

ويختلف عرض لينين للمسألة القومية اختلافا جذريا عن الطريقة التي عرضت بها المشكلة من جانب أحزاب الدولية الثانية الذين نظروا اليها خارج إطارها ، ونصلوها عن المشكلة الكبرى الخاصة بالسلطة والثورة البروليتارية واعتبرها هو جزءا من المسألة العامة المتعلقة بالثورة البروليتارية ودكتاتورية البروليتاريا ، ولقد ربطت اللينينية في أول الأمر المسألة القومية بمسألة المستعمرات ، وبذا حولتها من مشكلة خاصة بين الدول الى مشكلة دولية عامة ، أي الى مشكلة عالمية تنطوي على تحرير الشعوب المهضومة الحقوق في البلاد النامية وفي المستعمرات ، من نير الامبريالية .

(٩) يرى العلماء السوفييت أن النظام الفاشي ليس أيديولوجية البورجوازية الصغيرة ، ولكنه دكتاتورية رجعية ارهابية بشكل سافر ، تمارسها البورجوازية العليا الامبريالية . وهدفنا أن نخلق تماما وكلية مقاومة الطبقة العاملة ، وجميع القوى التقدمية داخل البلد .

(١٠) يعترض يو . ب . أورياس دارس العلوم الفقهية على المقارنة التي يقدمها المؤلفون بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية على أساس النضال ضد الأيديولوجية النازية . ففي جمهورية ألمانيا الديمقراطية لا يمكن أن يعيش النازي السابق ويعمل الا اذا تخلى تماما عن الأيديولوجية النازية : ليست هناك صفوف أو مجموعات اجتماعية تهتم بالأيديولوجية النازية . والموقف مختلف تماما في جمهورية ألمانيا الاتحادية ، حيث المشاعر النازية والانتمائية قوية نوعا - الأمر الذي اعترف به حتى بعض معنلى الحكومة الرسميين .

(١١) يلاحظ المرشح للعلوم الاقتصادية إي . ب . ياستريونا أن القسم المخصص لجمهورية جنوب افريقية يتجاهل الدور الذي يلعبه في الحياة الوطنية والافريقيين الذين يشكلون ٦٧٪ من السكان . فعن طريق كدهم خلقت ثروة البلد كلها . ومن رأى محرر صحفى بريطاني قضى وقتا طويلا في دراسة مشكلات البلد ، أنه «لولا البانتو لاصبحت مزارع ومصانع جنوب افريقية خرابا في خمس دقائق» :

B. Davidson : Report on South Africa, London and Capetown, 1952.

أن المؤلفين لا يدكرون شيئا عن نضال التحرير من جانب غير الاوروبيين ، وخاصة الشعوب الافريقية .. انظر في هذا الصدد

A. Luthuli, Freedom in the Apex, Johannesburg, 1956.

W. Alphaeus Hunton, Decision in Africa, New York, 1957.

وغير ذلك من المؤلفات .

واللاحظة التي يبدأها المؤلفون في بداية القسم ، والتي تنصح بالرجوع الى القومية الاخلة في الظهور : « افريقية » .. لا تهتم النقد الذي قدمناه منذ قليل ، وبالأخص

نظرا لانه ليس ثمة ذكر لنضال الافريقين من اجل التحرير في جمهورية جنوب إفريقيا .

(١٢) يؤكد أ. ب. باستريوفا أن سياسة التفرقة العنصرية ليست شيئا جديدا بالكلية أو متميزا في طبيعته عن السياسة التي طبقت على سكان البلد الاصليين في كل من المستعمرتين السابقتين في جنوب افريقية (مستعمرة الراس وناتال) وفي جمهوريتي البوير السابقتين (ترنسفال ودولة أورانج الحرة) التي أدمجت كمقاطعات في اتحاد جنوب افريقية في عام ١٩١٠ . كذلك لاختلف كثيرا عن السياسة التي اتبعتها حكومات جنوب افريقية خلال وجودها بغض النظر عن الولاء الحزبي . فجميع احزاب اتحاد (جمهورية فيما بعد) جنوب افريقية واديا كانت برامجها ، تكون جبهة متحدة فيما يتعلق بسياساتها ازاء السكان غير الاوربيين . نذكر على سبيل المثال مايلاحظه و. ك. هانتوك : « رغم أن السياسة ازاء الوطنيين هي المسألة السياسية الاساسية في الاتحاد (أو ربما لانها كذلك) فهي لم تعدد الانقسامات الحزبية في البرلمان والدوائر الانتخابية . فرعما جميع الاحزاب بنا فيها حزب العمال ، اعلنوا ولاهم لمبادئ التفرقة العنصرية .

W.K. Hancock, Survey of British Commonwealth Affairs ; London, 1942, vol. II, Part II, pp. 12-13.

(١٣) يلفت أ. ب. باستريوفا النظر بوجه خاص الى حقيقة أنه في اللحظة التي وصل فيها الاوربيون الى جنوب افريقية ، لم يكن البلد فضاء خاليا غير مسكون . وحتى الرحالة البرتغاليون الاول ومن بعدهم الهولنديون ، وجدوا هنا عددا كبيرا من السكان الافريقين . كان أقدم سكان هذه المنطقة من البوشمن والهوتنتوت ثم قبائل البانتو بعد ذلك . وكان زحف البوير والانجليز شمالا مصحوبا بقتال وحشي مع الشعوب الافريقية ، لا من أجل « أرض خلاء » ولكن من أجل أرض يملكها الافريقيون . ولم تكن « المساكن الوطنية » نتيجة لعملية استيطان طبيعي من جانب القبائل الافريقية . لقد تحولت الى مستودعات طبيعية للقوة البشرية الرخيصة التي حصل منها الاوربيون على حاجتهم من العمال ، والتي يرسلون الآخرين اليها عندما لا يعود عملهم مطلوبا ، ومن ثم أخضعت حياة الافريقين كلها القيود وتنظيمات لا عدد لها .

(١٤) يؤكد أ. ب. باستريوفا أن عملية القضاء على القبلية ليست نتيجة النشاط التعليمي الحسن النية من جانب مجموعات معينة من الاوربيين ، ولكنها النتيجة الموضوعية المترتبة على التغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي وقعت في المجتمع الافريقي (نمو سكان الحضر ، عملية التمييز في القرية الافريقية الخ) . انظر ايضا :

L.D. Yablochkov, On detribalization in South Africa of the Sahara in *Vestnik istorii mirovoi kultury*, No. 3 (21), 1960.

(١٥) يمتد أ. ب. باستريوفا أنه من أكبر الخطأ أن توصف « التفرقة العنصرية » بأنها « وسيلة انفصل بها الافريكانز وعرفوا انفسهم كشعب وسبعوا الى حماية هويتهم وبقائهم » . ان الوطنيين الافريقين الجنوبيين في الجمهورية يعمرون عن مصالح الطبقات التي تمسك في ايديها بأدوات القيادة في حياة البلد الاقتصادية

والاساسية . فالتفرقة العنصرية موجهة في المكان الاول ضد الافريقى من ابناء البلد
أى ضد ذلك الجزء من السكان ، المستغل والمحروم من حقوقه .

(١٦) يشير الاستاذ رزى Kurayk الى أنه لا يلاحظ في أى موضع
من هذا القسم « الدول ذات النشأة أو النظرة الدينية » كيف يتعارض هذا الانشاء
للدول على أساس دينى مع الابتكار والاتجاهات الحديثة . فبرغم أن هذا الفصل
يقصد وصف « الصورة اللاتية والامانى » للشعوب - دون نظر الى سلامتها او
صحتها - فهل يصح في كتاب موضوعه القرن العشرون عدم ابداء رأى في ظاهرة
لاتتفق كثيرا مع اتجاهات هذا القرن الاساسية ؟ .

(١٧) يبين ف . ب . لوزكى V.B. Louzky دارس العلوم التاريخية ، في
مؤلفاته أن أمنية اليهود في انشاء دولتهم القومية ، استفلتها الدول الكبرى لما فيه
خيمة مصالحها هي . وهكذا آلت بريطانيا العظمى منذ اللحظة التى صدر فيها
تصريح بلفسور (٢ نوفمبر ١٩١٧) الحركة الصهيونية حتى تضعف الحركة القومية
العربية في فلسطين التى حولت الى انتداب بريطانى في عام ١٩١٨ .

(١٨) يلاحظ ل . ر . جوردون - بولونسكايا L.R. Gordon-Polonskaya
دارس العلوم التاريخية ، أنه في النصف الأول من القرن التاسع عشر عانى المسلمون
في الحقيقة من التدابير الفردية التى اتخذتها السلطات البريطانية في الهند أكثر مما
عاناه الهندوس . ومهما يكن من شيء فانه بعد تمرد ١٨٥٧ - ١٨٥٩ الذى شن فيه الهندوس
والمسلمون نضالا مشتركا لتحرير الهند ، بدأت السلطات الاستعمارية البريطانية ،
وخاصة في سبعينات القرن التاسع عشر ، توجه اهتمامها الرئيسى لجعل ما يقال له
البعث الاسلامى يقف ضد البعث الهندوكى ، وعلى تقوية الجالية الاسلامية
في محاولة لتوجيه نشاطها الى مقاومة السيطرة الهندوكية التى كانت تزعم أنها
تهدها .

وفي هذا الصدد تعلق أهمية خاصة على كتاب نشره في عام ١٨٧١ السير وليم
هنتر الذى كان في آن واحد موظفا رئيسيا في الخدمة الاستعمارية البريطانية ومؤرخا
(W.W. Hunter, On Indian (Musulmans, London, 1871) وفيه حلل
سير التفاعلات البريطانية والاسلامية في الهند ، واستنتج أنه كان من الضروري بناء سند
للسلطة الاستعمارية البريطانية في داخل قيادة الجالية الاسلامية . ونفس الانكار
عبر عنها موظف رئيسى آخر في الهند خلال عهد الاستعمار ، وهو و . س . بلنت
Ideas about W.S. Blunt India, London, 1885 . وفي عام ١٨٨٥
اتخذت السلطات الاستعمارية قرارا بهد نطاق اشتراك المسلمين في الادارة الاستعمارية
وفي الثمانينات حرض البريطانيون على سلسلة من مصادمات بين الهندوس والمسلمين
في جميع أنحاء البلد ، بلنت اللدوة في ١٨٩٣ في المذابح الهندوكية والاسلامية الواسعة
النطاق التى ذهبت ضحيتها ارواح كثيرة . ومن ذلك الوقت فصاعدا أصبحت اثارة
المنازعات بين الهندوس والمسلمين عنصرا منتظما في ترسانة السياسة البريطانية لقائسة
على قاعدة « فرق تسد » .

(١٩) يؤكد آى . ب . باستريبونا ، دارس العلوم الفقهية ، ان السبب
الرئيسى وراء التغيرات السياسية في افريقية بعد الحرب العالمية الثانية ، هو نمو
الحملة الجماهيرية من جانب الشعوب الافريقية من أجل الاستقلال . وكان هذا

النضال ، وليس موقف الاستعماريين العام - هو حمل الدول الاستعمارية اجراء التنازلات لحركات التحرير . ، قفيا بين عامي ١٩٤٥ ، ١٩٥٩ عكست سلسلة من الاحداث المحلية في جميع انحاء افريقية الاضطراب من أجل الاستقلال . كانت هناك اضرابات ومظاهرات وحركات احتجاج في الكونغو البلجيكي ، نيجيريا ، مدغشقر ، ساحل الذهب ، اوغندا ، جنوب افريقية ، نياسالاند ، روديسيا الشمالية الخ . قمعتها السلطات . وفي روديسيا الجنوبية حدث اضراب قام به العمال الافريقيون المستخدمون في بناء سد كارويا . انظر أيضا :

Kwame Nkrumah, Autobiography (Edinburgh, 1957) ; Sekou Touré, L'action politique du parti démocratique de Guinée pour l'émancipation et l'unité africaine dans l'indépendance (Conakry), 1959.

وغير ذلك من المؤلفات .

الفصل العاشر

بواعث التكامل الثقافي والإعتراف بمختلف الثقافات

إن الصور الذاتية التي رسمتها الشعوب ، كل لنفسه ، والأمانى التى ساورتها ، لم تغلف فى أشكال سياسية فحسب ، ولكنها كانت تغلف أيضا فى مصطلحات عن أهداف للتطوير الثقافى ، عبرت عنها بصورة تفاوت وضوحها (١) .

(١) بعث الثقافات القديمة

خلال القرن العشرين أعادت شعوب آسيا والشرق الأوسط تأكيد تقاليد ثقافتها القديمة ، وربطتها بطريقة أو أخرى ، التيارات الثقافية فى العصر الحديث . وتراوحت العملية من مجرد التعلق بالتقاليد الى حد الثورة ، وانطوت على كل من بعث الأرثوذكسية (العقيدة الصحيحة) واصلاح الدين ، وجاءت باحساس بالتأخير ونهضة فى الفنون . وأيا كان الشكل ، فإنه كانت هناك نقطة من جديد وحيوية جديدة فى التعبير الثقافى بين جميع هذه الشعوب (٢) .

١ - الهند :

إن الصورة التى رسمتها الهند لنفسها ، وهى تناضل فى سبيل القومية والاستقلال ، تطورت خلال قرن من التفاعل مع الغرب . وكانت

تتكون من اعادة لكشف ماضى قومى عظيم ، واحساس بالوحدة حديث الصباغة ، وروح دينية مجددة ، وادخال الافكار والنظم الليبرالية الغربية ، والتزام بالاصلاح الاجتماعى . فمن بين الشعوب التى اخضعت للاستعمار الغربى ، كان الهنود وحدهم معرضين للفكر الليبرالى الغربى ، بأعداد وفيرة ، وعلى مدى فترة زمنية كانت كافية لتجعلهم يعتنقونه ويطبقونه على تقاليدهم ودمجونه مع العناصر الاخرى فى فكرتهم عن الحياة . وبالإضافة الى هذا ، دعم النضال الطويل النشيط من أجل الاستقلال بزعامه مهاتما غاندى - كل هذه الاهداف والأساليب معا ، وأضفى على التجربة الهندية طابعا فريدا .

وكان الافتقار الى تقليد تاريخى هندى قد حال لوقت طويل دون ظهور صورة للذات تمجد انجازات الشعب الهندى السياسية الماضية . ولكن احياء الدراسات السنسكريتية فى أوروبا فى القرن التاسع عشر ، والاعتراف بالانجاز الثقافى الهندى ساعد على خلق صورة عصر ذهبى ، كان العقل الهندوكى قد حقق خلاله تفوقا على بقية العالم . وكان «التفوق الهندوكى» هو الموضوع الرئيسى الذى يعالجه كثيرون من الكتاب الذين أكدوا الصفات الروحية للحياة الهندية ، ومجدوا فلاسفتها وآدابها وفنها الكلاسيكى . ولكن ضعف الحياة الهندية الجارى واخضاع الهند السياسى أكد بعد هذه النظرة عن الواقع (٣) .

وكانت النتيجة حركة كبيرة من أجل الاستقلال الوطنى ، والاصلاح الهندوكى ، والاصلاح الاجتماعى وحياء الحياة الثقافية التى سعت الى أن تجعل حقائق الحياة الهندية تتمشى بصورة أقرب مع صورة عظمتها . وما أن حل الربع الثانى من القرن العشرين حتى زال القلق والغموض ، ورأت الهند نفسها بوضوح كدولة حديثة تركز على تقليد غنى حيوى من الماضى .

وكانت اعادة اكتشاف الثقافة الهندية وتأكيدهما واندماجها الفعال فى الأفكار المستمدة من الغرب - ثمرة التفاعل خلال القرن التاسع عشر بين الدراسة فى أوروبا والادارة البريطانية وعمل العلماء الهنود . والشخصيات الدينية والزعماء العمليين .

وعندما استقرت السلطة البريطانية فى البنغال فى بداية القرن التاسع عشر ، تحرر المجتمع الهندوكى من سلطان الاسلام الذى تسلط عليها طيلة خمسمائة عام ، ولكنه وجد نفسه يواجه تحديا أساسيا من الحضارة والثقافة الانجليزيتين . كان الأثر الأول لذلك هو الدهشة فى وجه عالم جديد من الافكار ، وأشكال الفن والادب ، والطرق الجديدة فى

التفكير ، والمذاهب السياسية والاجتماعية الكبرى . وانتهى الأمر بشباب البنغال - الذين طغت عليهم الحضارة الاوربية وناشدتهم الرسائل التى أصدرتها الارسلالات الدينية ، والتى كانت تزدري الديانة الهندوكية ، الى الشك فى نفس الأسس التى قامت عليها حياتهم الاجتماعية والدينية .

وجاءت الاستجابة الايجابية لهذا الموقف على شكل حركات متتابعة من أجل اصلاح الهندوكية* . وهذه اتبعت مسالك عدة : من ذلك أن برامو ساماج Bramo Samaj أضفى طابعا هندية على بعض عناصر من الدين المسيحى ومن فكر الغرب واتجاهه ؛ وأعاد راما كريشنا تأكيد الطبيعة الروحية الجوهرية للهندوكية ؛ وبينما أصر آريا ساماج على ثقاء الهندوكية البدائية تقبل أسلحة وأساليب خصومها - الكتاب المقدس ، وتنظيم الكنيسة ، والتحول الفردى الى المسيحية ؛ وأضفت اللغة الانجليزية وحدة على حركة الأحياء . وبنهاية القرن التاسع عشر اختفى تماما الاحساس بالنقص أو بانحطاط الشأن ، ذلك الاحساس الذى عانى منه الهندوس ، فى مستهل القرن . وفى الفترة التالية لم تتطور الهندوكية بايمان دبت فيه الحياة من جديد فحسب ، ولكنها تطورت كذلك باحساس بأن جميع المشكلات التى يثيرها المجتمع يمكن فضها فى داخل اطارها ، وكانت نظرة هندوكية هى مبعث الوعى للانتفاضة القومية التى تعرضت لها الهند فى القرن العشرين .

وفى صفوف المسلمين الهنود ، بعثت حركة مشابهة تدور حول جامعة عليكره الاسلامية حيوية جديدة ، ونظرة حديثة ، وبرغم أن الفكرة الاسلامية الغالبة أصبحت بمرور الوقت انفصالية ، وأدت فى النهاية الى التقسيم وخلق باكستان ، الا أنها لعبت دورا خلال معظم الفترة ، فى تجديد الفكرة الهندية وصبغها بالروح العصرية ، وأسهمت بشكل مباشر فى الحركة القومية .

وخلال القرن التاسع عشر راح الشعب الهندى يدرك أنه يملك تقليدا مشتركا وتاريخا مشتركا وتصورا مشتركا للحياة . وكانت وحدة الشعب الهندى ظاهرة لدى طويل ، وانعكست فى المصطلحات المشتركة التى استخدمها الصينيون والفرس وغيرهم من الجيران بالنسبة الى جميع الهنود ، بغض النظر عن التقسيمات السياسية التى جاءوا منها ، ولكن لم يكن ثمة وجود لفكرة وحدة الهند كامة . وكانت جميع المؤلفات

(*) انظر الفصل ٢٥ ، الدين ، ص ٨٨٥ - ٨٩٠ .

التاريخية قبل عام ١٨٠٠ فى شكل حوليات محلية ، أو أسفار دونها كتاب الحوليات المسلمون من وجهة نظر الأسرار الحاكمة ، وهم الرواة الذين كان التاريخ الهندى فى نظرهم يبدأ بالغزوات الاسلامية .

وخلقت سلسلة من الكشوف احساسا بالتاريخ الهندى ، بدأ بأن شبه العلماء الاوربيون فى نهاية القرن الثامن عشر الساندرو كوتس Sandro Cottus التى كتبها المؤرخون الاغريق بكتابات شاندر جوبتا موريا ، الذى أسس أول امبراطورية هندية بعد أن غزا الاسكندر الاكبر البنجاب الشمالية الغربية . وهذا هيا نقطة مركزية لتاريخ الأحداث الأخرى . وكانت الخطوة التالية فك رموز نقوش آسوكا Asuka فى عام ١٨٣٧ ، التى كشفت عن ملك عظيم حكم الجزء الأكبر من الهند سنوات كثيرة ، وكانت منشوراته تكشف عن حضارة عظيمة ، وإدارة ذات كفاية ، وشكل من الحكم متقدم بكثير عن الشكل الذى كان قائما فى معظم البلاد .

وأوضح اكتشاف حكم مثل هذا الملك الذى أرسل البعوث الى ملوك آخرين أمكن التعرف عليهم - أنه كان هناك حقا تاريخ هندى ؛ وهيا ما حدث بعد ذلك من نشر الكثير من الوثائق والنقوش ، أساسا للنظر بالتفصيل الى حياة الهند عبر العصور . وكان من نتائج هذه الكشوف إعادة البوذية الى التقليد الهندى الذى كانت قد زالت منه عمليا بحلول القرن التاسع عشر ، كما زالت أيضا ذكرى شخصيات من أمثال آسوكا . وكان الأثر الناجم من جميع هذه الدراسات اعطاء الهنود جميعا احساسا باستمرار تاريخهم ، وبتقليد غير منقطع و « بهندية » حياتهم .

وفضلا عن هذا فان الاكتشاف بأن الهند سبق أن بدلت حياة البلاد المجاورة ، جاء بمثابة الهام تقريبا . فالوثائق التى ألفت ضوءا على « الهند الكبرى » - فونان ، تشامبا ، سيام ، اندونيسيا ، وآسيا الوسطى - أظهرت أن الهنود من جميع الأقاليم الكبرى بالبلد لعبوا دورا له شأنه فى توسيع نطاق الحضارة وخلق ثقافات وطنية . وأخرجت الكشوف الأثرية فى أفغانستان وآسيا الوسطى ، الى النور حضارة ودينامية عظيمتين ، حيث لم تستخدم السنسكريتية للأغراض العلمية والثقافية فحسب ، ولكن فى شكل مبسط للمراسلات الشخصية كذلك . ان الوعى بأن التأثير الهندى سبق أن امتد الى بلاد كثيرة ، وأن الهند كانت تمثل ، ان صح القول ، حضارة أصلية ، خلق فى الهنود فخرا كبيرا واحساسا بأهميتهم فى العالم .

كذلك أسهمت الدراسة فى أوربا فى خلق الاحساس بالجنسية الهندية عن طريق دراسة السنسكريتية . وكانت الدراسات السنسكريتية موجودة دائما فى الهند ، ولكنها مقصورة على طبقة صغيرة ، وحتى فى هذه الطبقة كانت ثمة كتب معينة تعتبر سرية ولا يمكن أن تصل اليها سوى طوائف Castes معينة . وكانت ترجمة الكتب المقدسة Vedas وهى الأوبانيشاد upanishad ، الباجانادجيتا ، Bhagavad Gita وغيرها من نصوص الفكر الهندوكى الأساسية الأخرى الى اللغات الأوروبية ، والدراسات التى أجريت عنها فى الجامعات الغربية - هى التى سمحت للطبقات الوسطى الهندية من جميع الطوائف بدراسة النصوص المقدسة . وكان هذا المد لنطاق التقاليد الثقافية التى كان محتفظا بها قبالا لمجموعات صغيرة ، هو الذى سمح للهنود بأن يكون لديهم الاحساس المشترك بانهم ورثة الثقافة الهندية .

وحدث التطور نفسه بالنسبة الى الفن الهندى . فحتى نهاية القرن التاسع عشر كان اتجاه الهنود المتعلمين يسيطر عليه ما عرفوه من الفن الأوروبى . وبقي أمام الأوربيين أن يكتشفوا كهوف أجانتا Ajanta وغيرها من الكنوز الأخرى فى الغابات ، وأن يصفوا - بمساعدة العالم الأنجلو - تايل ، آناندا كومازاساوامى - تقديرا جديدا للفن الهندى فى أوائل القرن العشرين .

وعندما أصبح الهنود يهتمون بتقليدهم الفنى اكتشفوا أن هناك وحدة للفن الهندى فى جميع أرجاء البلد ، وأن هذه انتشرت الى بلاد أخرى . ففى كشوف الألف بوذا فى تان هوانج فى قلب صحراء جوبى ، اكتشفت نقوش كانت متأثرة بشكل واضح بالفكر الهندى والنماذج الهندية ، وهو ما كان صحيحا فى آسيا الوسطى وأندونيسيا وكامبوديا وسيام . ولم تكن وحدة الفن الهندى اللافتة للنظر مقصورة على فترة معينة ؛ ففى جميع الحقب ظلت الأفكار الهندية على ما هى عليه ، تظهر من جديد أن فى الروح الهندية وحدة لا يمكن إنكارها .

وهكذا ، وخلال أكثر من قرن ، فى هذه الهند التى كانت مقسمة من قبل الى ممالك كثيرة ، ولكن لم تكن بها سوى حضارة واحدة ، نما الشعور بأن جميع الهنود ينتمون الى أسرة واحدة ، ويمثلون تقليدا واحدا ، وأن لديهم نفس التراث الفنى والأدبى ، وانهم برغم الصراعات الماضية يشكلون أمة واحدة .

وكان لنظام التعليم الذى أدخله توماس بابنجتون ماكولى فى عام

١٨٣٥ تأثير عميق فى ادماج الفكر الليبرالى الغربى فى الصورة الذاتية الهندية . وقبل ذلك التاريخ كان للهند نظام للتعليم ، أخرج علماء ومفكرين فى جميع الفترات . وفى البداية فكرت شركة الهند الشرقية فى تقديم الاعانات للمؤسسات الهندية القائمة ، وإقامة غيرها وفقا لنفس الخطة ، ولكن هذا لقي المعارضة من جانب أشد هنود الفترة تقدمية ، من أمثال رام موهان روى (٤) .

كان ماكولى الذى جاء الى الهند كوزير للعدل ، يصر على أن يكون التعليم بالانجليزية ، وفى موضوعات يهتم بها الأوروبيون . وتنبأ بحلول وقت سوف يتخلل فيه الهنود عن طرائقهم فى التفكير ويتقبلون ما اعتبره أعلى صورة للحياة ، أى ثقافة بريطانيا وحضارتها فى القرن التاسع عشر . وبرغم ان رام موهان روى لم يرد أن يحول الهنود الى انجليز ، فانه كان يرغب أيضا فى أن يكتسبوا طريقة حديثة فى معالجة المشكلات الاجتماعية والدينية ، وأن ينمو فيهم روح النقد ، مع تقدير الأفكار الجديدة السائدة آنذاك فى أوروبا .

كانت المواد التى تدرس فى الكليات الهندية هى تاريخ انجلترا وأوروبا وعلم السياسة والاقتصاد . وبعد ذلك جاء تدريس العلوم الطبيعية . ومهما قيل خلاف هذا بشأن هذه المواد ؛ فثمة حقيقة كانت ذات أهمية جوهرية : تلك هى أن اللغة الانجليزية كانت لغة الحرية والاستقلال . فمن ميلتون الى نهاية القرن التاسع عشر كان الشعراء العظام والمفكرون السياسيون والاجتماعيون يصرون جميعا على حرية الفكر والتعبير وحق الانسان فى الحرية ، وكانت لدراسة هذه النصوص عواقب لم يدركها البريطانيون فى اعتقادهم بدوام حكمهم .

كان هذا النظام مطبقا فى جميع أرجاء البلد لأكثر من قرن ، ولعب دورا أساسيا فى خلق حياة البلد الجديدة . وجاء بدنيامية جديدة الى الفكر الهندى ، وبطريقة جديدة فى معالجة المشكلات من جميع الأنواع ؛ اذ بدأ الهنود يشكون فى صحة أنظمتهم على ضوء المبادئ والمذاهب التى درسوها فى المدارس والكليات . وأخرج فى الهند كلها طبقة متوسطة متعلمة ، لها نفس النظرة ، وتتكلم نفس اللغة ، وتفكر بطريقة متشابهة، وكونت العنصر الرئيسى فى الادارة والسياسة والصحافة والتعليم .

وثمة نتيجة كبيرة ثانية ترتبت على التعليم الجديد ، تلك هى التعبير عن نظرة انسانية جديدة فى اللغات الهندية . فبينما التدريس فى المستوى الجامعى مقصور على اللغة الانجليزية وحدها ، كان الكثير منه فى المدارس

الثانوية باللغات الهندية المختلفة ؛ وبذلك أصبح من الضروري وضع كتب بكل من هذه اللغات ، تنقل الأفكار الجديدة . وحولت اللغات الهندية التي كانت لها آنذاك تقاليدھا الأدبية الغنية ، الى لغات حديثة فعالة ، وراحت تعكس ما كانت تتعرض له الهند الحديثة من مشاعر وأفكار ومذاهب وعواطف . وفي ظل تأثير تعليم مشترك وتجربة جديدة ؛ استخدمت اللغات للتعبير عن نفس الأنواع من الفكر ، واتخذت نفس الاشكال ، وخلقت حتى في اختلافاتها - وحدة من التعبير الهندى .

وبابتداء القرن العشرين كانت ثمة نهضة فى الأدب الهندى تسير قدما . وكان ثمة كتاب جدد آخذين فى الظهور ، ممن تشبعوا تماما بالتقاليد والثقافة الاوربية ، ولكنهم اتجهوا أكثر فأكثر نحو عبقرية لغاتهم وتقاليدھم الثقافية . هذا التأليف كانت ترمز اليه شخصية رابندرانات تاغور العظيمة . فحتى الحرب العالمية الاولى كان الالهام يأتى أصلا من أوروبا الغربية ، ولكن بعد ثورة أكتوبر نشأ اهتمام قوى ومتزايد بأدب الشيوعيين ومذاهبهم وأفكارهم الاجتماعية ، وكانت هذه المؤثرات الإضافية موضع الاحساس بها فى الادب ، وفى الفكر الانسانى النزعة . ولم تكن النزعة الانسانية الهندية بالقرن العشرين غريبة كلية ، ولاهندية بالصورة التقليدية ، ولكنها كانت نتاج الاثنين معا .

ومن النتائج الجوهرية التي أسفرت عنها روح النقد التي جاء بها التعليم الجديد ، فصل ما هو دينى عما هو اجتماعى . فلاول مرة أدرك الناس أن الطائفية لم تكن نظاما دينيا ، وأن نظام المنبوذين لم يكن جزءا لا يتجزأ من الهندوكية - وأن جميع كبار الهندوس من بوذا الى مهاتما غاندى ، استنكروه فى الحقيقة . وكان فصل الجانب الاجتماعى والبحث عن الجانب الدينى الحقيقى يمثل واحدا من أكثر التغيرات الأساسية التى جئء بها الى الهند ، والذي جعل فى الامكان وضع التشريعات عن جميع المسائل الاجتماعية : الزواج ، الميراث ، الطائفة - نظرا لان هذه الأنظمة كانت قد فقدت حرمتها الدينية (٥) .

وفى نفس الوقت الذى أدخل فيه اللورد ماكولى نظاما حديثا للتعليم ، أدخل قانون عقوبات يطبق على الهند ، وتتجسد فيه مبادئ الفقه البريطانى الأساسية ، بما فيها المبادئ التى تنص على أن الناس جميعا متساوون أمام القانون ، وأنه ما من أحد يكون مذنباً الا بعد أن تعتبره كذلك محكمة مختصة ، وأن تكون الاجراءات علنية . وكان القانون الهندى لا يسلم أبدا بمبدأ المساواة ، سواء فى القانون الهندى ، حيث العقوبات

المختلفة تطبق على طوائف مختلفة ، أو القانون الاسلامى ، حيث شهادة الكافر لا تقبل أمام شهادة المؤمن ، وحيث كان مبدأ التفاوت فى الحقيقة جزءاً من بنية المجتمع الهندى . والآن كان من أثر التطور الذى بدأ بادرخال تشريع القانون أن ثبتت جذور مبدأ المساواة بطريقة دائمة فى الروح الهندية . أما أن جميع الناس كانوا طيلة مايزيد على القرن متساوين أمام القانون ، فذلك حقيقة سمحت للجمعية التأسيسية بالهند المستقلة أن تحرم « النبذ » ، وللبرلمان أن يجعل ممارسته جريمة .

وكانت الصورة الذاتية الهندية فى القرن العشرين مشربة بروح القومية التى كانت قد تطورت أيضاً خلال القرن التاسع عشر وأوائل العشرين ، وتضمنت أهدافا سياسية فى أول الأمر ، ثم أهدافا اجتماعية ، وأخيرا اقتصادية .

كانت انتفاضة ١٨٥٧ احتجاجا فقط على الحكم الاجنبى ، واقتصرت أفكار الأمراء الثائرين السياسية على إعادة النظم القديمة وإعادة الفوضى السياسية المثلة فى امارات لأعد لها فى ظل أمبراطور كان العوبة فى أيديها . وعلى نقىض ذلك ، فإن المؤتمر الوطنى الهندى الذى أنشئ فى عام ١٨٨٥ ، أسسته مجموعة من رجال تعلموا وفق الأساليب الغربية ، وكانوا يتكلمون لغة التاريخ والسياسة الحديثتين . كان هؤلاء أعضاء طبقة جديدة يستشهدون بخطب مازينى ، وقيمون حججهم على منطق بيرك Burke ويستمدون وحيهم من اعلان حقوق الانسان . ولم تكن الحركة الوطنية رابطة تضم المحرومين ، بل كان يوجهها محامون وصحفيون وأطباء ورجال صناعة كانوا ثمرة الاتصال بين الشرق والغرب .

لم يتصور قادة المؤتمر الأولون « هندا » حرة مستقلة ؛ اذ كانوا يظنون أن الحكم البريطانى المستمر أساسى للهند كى تتقدم . ورأوا أن التفكير على أسس أخرى ينطوى على صعاب أكثر مما ينبغى ، وقنعوا بمحاولة أحداث تغييرات تمكنهم من المشاركة فى الحكم . ولكن بنهاية القرن تدخلت أفكار جديدة ، وراح جيل جديد يعتقد أنه ليس فى إمكان بلد أن يتقدم بغير الاستقلال ، وأن النضال فى سبيل الاستقلال هو من الواجبات الأولى لأى شعب .

وفى مطلع القرن قدم بال جانجادهار تيلاك الى الحركة القومية مذهبا من الفعالية السياسية . كان يعتقد أن الأمة ينبغى أن تستمد قوتها من تاريخها وتقاليدها ، وألا تسخ للفسفة الحديثة والفكر الاجنبى أن ينحرفا بها . وكان يبرر دعوته الى العمل المباشر بتفسيره Bhagavad Gita

والذى فى ضوءه يمكن اعتبار الثورة شيئا صحيحا بقوة الدين نفسه .
ولكن برغم أن تيلاك بدأ يزود الحركة الوطنية بقاعدة جماهيرية بأن ربط
بينها وبين الديانة التقليدية ، فانها لم تصبح حركة جماهيرية تماما الا
بعد أن تولى مهاتما غاندى القيادة .

كان غاندى يعتقد ويعلن أن الحرية السياسية لا يمكن فصلها عن
التحرير الاجتماعى (٦) ، وأصر على أنه ينبغى أن تقوم الهند بثورة اجتماعية
قبل أن تبلغ الاستقلال السياسى ، واعتقد أن الحركة القومية الجديدة
يجب أن تركز على الشعب كله لا على طبقة متعلمة فحسب ، وربط نفسه
بالقطاع الفعال من المسلمين الذى تمثله حركة الخلافة ، ويمثله قادة من
أمثال مولانا أبو الكلام آزاد ، وجعل الوحدة بين الهندوس والمسلمين شرطا
من شروط التنمية القومية ، وأصر على العمل باعتباره طريق الخلاص ،
وتشبهت بمبدئه الأساسى ، وهو أن العمل السياسى ينبغى أن يتجنب كل
عنف ، بل وكل عداة ازاء من كانت الهند تناضل ضدهم .

وأدخل غاندى فى الحركة الوطنية القومية الرأى بأن الانجاز الوطنى
لا ينطوى على الاستقلال السياسى فحسب ، ولكنه ينطوى أيضا على
تغييرات أساسية فى المجتمع نفسه - إلغاء نظام المنبوذين ، تعديل
الطوائف ، ومد نطاق الحقوق الى النساء ، دولة علمانية . وأدمج هذه
العناصر جميعا فى النضال الوطنى ، وراح يحث بقوة على مشاركة النساء
فى حركة عدم التعاون التى دعا إليها ، وأجبر أتباعه على ممارسة الغزل
بوصفه من مؤهلات العمل السياسى ، وشجع الزيجات بين الطوائف ،
وجعل إلغاء نظام المنبوذين من نقاط برنامجه الكبرى . وأسمى الحركة فى
القرى حاملا مذهب التكامل الاجتماعى الى جماهير الناس ومثيرا احساسا
جديدا بالوحدة الوطنية .

ولو أن مهاتما غاندى استطاع تحقيق الاستقلال فى غضون خمس
سنوات أو عشر ، لما أمكن تحقيق هدفه الاجتماعى . ولكن طول النضال
الذى بدأ فى عام ١٩٢٠ ، ولم ينته الا فى عام ١٩٤٧ ، غرس أفكاره .
لقد رحب البلد بأسره بالدافع المثل فى ألوف من الناس تعودوا العمل
الشاق والتضحية ، والدافع المثل فى الاحساس بالوحدة الذى خلقته هذه
الحركة الهائلة ، وشب جيل بأكمله داخل اطار نظام وطنى دقيق . وكان
النضال الطويل نفسه أداة للقضاء على عادات وأساليب كانت موضع
القبول الأعمى فى الماضى ، ولتطبيق أفكار اجتماعية تعلق بها القادة على
مستوى فكرى . وبنهاية الفترة كانت نظرة جديدة قد خلقت فى صفوف

جماعية الناس ، وأصبحت الافكار التى لم يعتنقها الا المثقفون ، جزءا من النظرة الهندية عامة .

وقبل الثورة السوفيتية كان يجرى تصور القومية فى الهند على أسس سياسية ، من حيث العلاقة بالسلطة والقوة وإدارة الدولة . وكان التعديل الأساسى الذى جاءت به ثورة أكتوبر الى الهند هو الفكرة التى تذهب الى أن الدولة سوف تكون بحاجة الى التدخل فى المجال الاقتصادى ، حتى يتسنى تجنب الانهيار الاقتصادى والخطر الذى يهدد مستقبلها ، ولعبت التجربة السوفيتية دورا هاما بالنسبة الى الهند ، اذ خلقت فى صفوف القادة اعتقادا بأنه يجب ربط أفكار التقدم السياسى المكتسبة من الاتصال بالغرب بمذهب فى التقدم الاقتصادى قائم على التخطيط على نطاق قومى .

وهكذا يمكن اعتبار الاتصال بين الشرق والغرب فى الهند عملية اخصاب زودت شعبا قديما جدا بحياة جديدة ، لتغيره وتخلق حضارة ودينامية جديدتين مبنيتين على الماضى ولم تكن الهند أبدا لتتعصب ضد استعارة الأفكار من الخارج . وفى كل فترة من التاريخ الهندى استعارت النزعة الانسانية الهندية من الغير وأعطتهم ، ولم تتردد أبدا فى تقبل ما ظنته يعمل على إثرائها . فاذا كان الكتاب الهنود استعاروا قبل من اللغة الفارسية أو تقاليد الشعر الفارسى ، واستعاروا فى الأزمنة الحديثة التكنيكات الاوربية ، وصاغوا أعمالهم فى شكل روايات وقصائد ومسرحيات ، فانهم لم يفقدوا بذلك طابعهم الهندى . ولقد كان مما يدخل تماما فى تقليد التاريخ الهندى أن يستعبروا من الاتحاد السوفيتى فكرة التخطيط والمساواة الاقتصادية ، دون أن ينقلوا الى الهند فكرة دكتاتورية البروليتاريا أو القيود على الحرية الفردية .

ان ما كان فى الحضارة الهندية من قوة ومرونة فطريتين هو الذى سمح باقتباس أفكار آتية من الغرب وباستيعابها . وكانت قوة وقيمة أفكار الغرب وأهدافه الاجتماعية ونظرته العلمية وتصوراته الاقتصادية ، هى التى لعبت دورا فى التمهيد لتغيير النظرة الهندية .

وفى هذا المزيج الذى شكل الصورة التى رسمتها الهند المستقلة لنفسها ، تفاوت ما كان لمكوناته المتعددة من معنى بالنسبة الى قطاعات المجتمع الهندى المختلفة . فبالنسبة الى الاقلية المسلمة التى شكلت حوالى عشر سكان الهند المستقلة كان العنصر الليبرالى جوهر الصورة الذاتية الهندية الحديثة . فالزعماء المسلمون الذين أنقوا بدلوهم مع « هند »

علمانية بدلا من باكستان اسلامية ، عبروا عن ثقتهم فى قوة الليبرالية داخل « التركيب » الهندى . وأكثر من هذا ، فقد ظنوا أن مبادئ الديموقراطية والوحدة الجوهرية ، وهى المبادئ التى استمدوها من تقليدهم الإسلامى ، وبارتباطها بالمبادئ الليبرالية التى تشربوها ، يمكن أن تقدم اسهاما ايجابيا فى تطور الهند الجديدة .

ورأت جميع العناصر فى الهند الأمة الجديدة وكأنها تخلق حضارة جديدة، ضاربة بجذورها العميقة فى ماضيها هــ ، ولكنها تجددت وتعدلت بفعل أفكار من الغرب ، وهو « تركيب » يجب أن تكون له قيمته بالنسبة الى العالم كله .

٣ - الصين :

فى مستهل القرن العشرين رأت الصين نفسها مستذلة عاجزة ، وكأنها تنين مقيد بالسلاسل . غير قادر ألا على توجيه اللطمات فى سورة غضب غير ذات أثر ، الى الاجانب الذين كانوا يمدون نفوذهم أكثر فأكثر بقوة وعجرفة - فى داخل امبراطورية السماء . وفى منتصف القرن كان فى امكان قادتها أن يعلنوا أن « الصين الجديدة المشرقة تقف كعملاق فى الشرق » .

ان لحظة الصين واعادة تأكيد مركزها التاريخى فى العالم سارا فى طريق مغاير تماما للطريق الذى اختطته الهند . فمن جهة ، لم تفقد الصين أبدا احساسها بالذاتية كامة وشعب واحتفظت بسجل متصل ومعرفة بتاريخها الطويل . ومن جهة أخرى كان اتصال الصين بالغرب ذا طابع مختلف . فلم تتغلغل المؤثرات الغربية أبدا فى بنيان ونظرة البلد بأسره ، بمثل ما توغلت فى الهند عن طريق نظامها المتجانس للتعليم والقانون الغربيين . وظلت الثقافة الغربية بمعزل عن التقليد الصينى ونادرا ما اتحدت معه . ولم تبعث الليبرالية الغربية حيوية جديدة فى الروح الصينية بمثل ما فعلت فى الهند ، ولاحفزت الى اعادة تأكيد تقليد أساسى تجرد ما أضيف اليه من عرف . وأكثر من هذا كله ، لم يكن أى تجديد اجتماعى قد بدأ فى اصفاء طابع عصرى على البنيان الأساسى للمجتمع الصينى ، الا بعد أن بنت القوى الشيوعية دعائنها على أمانى الفلاحين الثورية ، وجاءت الى الشعب الصينى بنظام للحياة ، جديد بصورة جذرية .

كانت تجربة الصين مع الغرب خلال القرن التاسع عشر غير مواتية

الى اكبر حد لقيام تركيب بين الثقافتين الصينية والغربية . وعندما جعلت الجهود البريطانية فى الثلاثينات من القرن التاسع عشر من أجل فرض تجارة الأفيون على الشعب الصينى ، نقول انه عندما جعلت هذه الجهود أنه من الضرورى أن تعدل الامبراطورية الصينية أسلوبها القديم فى معاملة بقية العالم على أنه دول تابعة أو متبربرون ، ناشد ممثل الامبراطور بريطانيا بمصطلحات المبادئ الاخلاقية . وكان الجواب - الهجوم المسلح، والنهب وفرض المعاهدات غير المتكافئة التى تمنح الأجانب مركزا ممتازا فوق الارض الصينية - هذا الجواب أقام نمط العلاقات التى استمرت طيلة مائة عام .

وعلى مر السنين استنتج الصينيون ، على كره منهم ، أنه من الضرورى تحسين المعرفة الغربية ، ورسم أساليب الدفاع الغربية . لكنهم خلال القرن التاسع عشر ، لم يروا أن هذا يتضمن اتخاذ الاتجاهات الغربية ، وانما ينطوى على تطبيق التكنيكات الغربية على الأغراض الصينية ، وان وجد من ظنوا أن التفرقة بين « الجوهر » و « الوظيفة » تفرقة غير سليمة ، نظرا لأن الأساليب الغربية كانت فى الحقيقة أساس حكومتهم .

وعلى خلاف الهنود الذين اكتسبوا الاتجاهات الليبرالية الغربية قبل أن يكتسبوا الأساليب العلمية الغربية ، كان الاهتمام الصينى ينصب كلية تقريبا على النواحي الفنية ، فأربعة أخماس جميع المؤلفات التى ترجمت الى الصينية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر كانت عن موضوعات علمية وفنية .

غير أن تحسين المعرفة الغربية وتطبيقها من أجل « تقوية الذات » أصابها الفتور ، لأن المجموعة الحاكمة من الاداريين العلماء الذين كان يجرى انتقاؤهم عن طريق الامتحانات الامبراطورية التى كانت مستخدمة طيلة ألفى عام ، كانوا عازفين عن السماح بمواد جديدة من المعرفة ، أو أن يشاركهم سلطتهم رجال تعلموا فى مؤسسات الارساليات أو فى الخارج . كذلك لم يكونوا على استعداد لاتخاذ صرح تنظيمى يسهل تنمية الصناعة الحديثة ، ونظروا الى التطورات الصناعية التى بدى بها ، وعاملوها باعتبارها فى الأصل ، مصدرا للإيراد الضريبى والعائدات .

وخلال القرن التاسع عشر استمر المجتمع الصينى يتكون من جمهور كبير من الفلاحين ، ومجموعة صغيرة من ملاك الارض الذين كان يخرج من صفوفهم الى حد كبير ، الاداريون العلماء . وكان النظام الامبراطورى

ضعيفا ، ولكن المتعلمين فى ظل سلطان الامبراطور كانوا لا يزالون يحتكرون السلطة والتنظيم لكن - وكما كان الحال فى الماضى - تجلى الاضطراب الشعبى فى شكل ثورات قام بها الفلاحون ، وفى أنشطة الجمعيات السرية . وفى منتصف القرن أشعلت ثورة تاي-بنج Tai-Ping بقيادة هونج - هو - شوان Hung-Hsu-Chuan الذى سبق أن استعار من الارساليات المسيحية فكرة المخلص أو المنقذ وأشعلت الفتن والقتل فى أجزاء كثيرة من البلاد ، وأقام لفترة حكومة منافسة ، الى أن أخمدت الثورة نهائيا . وفى ختام القرن عادت ثورة البوكسر الموجهة ضد الاجانب ، فكشفت عن وجود قلق واسع الانتشار وعن القاعدة المعرضة للخطر التى كانت تستند اليها السلطة المركزية . وكان فى المنافسة من جانب اليابان والمثال الذى ضربته بطابعها العصرى ، ما بعث حركة للاصلاح ، واجتذبت اليابان الكثيرين من الصينيين لتعلم الاساليب الجديدة .

وأحقق أول جهد فى سبيل الاصلاح الاجتماعى ، وهو « الأيام المائة » عام ١٨٩٨ : اخفاقا مفاجئا . وتجت اصرار مجموعة من العلماء بقيادة كانج - يو - واى Kang-Yu Wie ، أقنع الامبراطور باصدار سلسلة من المراسيم أريد بها تحريك عملية التجديد ، ولكن الامبراطورة الأرملة العجوز وأدت هذا التهديد للنظام القديم فى مهده ، وشددت قبضتها على أفعى السلطة ، وجعلت مصير قادة حركة الاصلاح النفى أو الموت . الا أن رؤيا يو - واى بشأن «صين» جديدة ، لم تمح . وبرغم أنه عاش فى المنفى ، ومات مغمورا فى عام ١٩٢٧ ، فإن تلاميذه أبقوا حيا مفهومه عن المراحل المتعاقبة التى يجب أن تتقدم عن طريقها الصين نحو « الكومنولث العظيم » الذى لن تكون فيه تفرقة بين رفيع أو وضع ، وغنى أو فقير ، وعنصر أو نوع ، وفيه يشارك الجميع فى حق الملكية ، ونشر تلاميذه بعد موته مشروعه لقيام مجتمع تضرع فيه الدولة بالمسئولية عن معيشة الجميع ورفاهيتهم ، وهو مشروع شديد التيه بالكوميونات التى أقامها النظام الشيوعى .

وفوق هذا كان ثمة تأثير فوري لناحيتين من نواحي حركة الاصلاح فقد ألغى النظام القديم الخاص بعقد امتحانات لشغل المناصب العامة ، وألغى معه الاحتكار الذى احتفظ به العلماء الكونفوشيوسيون زمنا طويلا فى قيادة الدولة . وأدخل التعليم وفق خطوط حديثة بانشاء جامعة بكين ، ثم بانشاء جامعات أخرى على الطراز الغربى بعد ذلك . ومن هذه الجامعات ومن الطلاب الذين غادوا من الدراسة فى اليابان والولايات المتحدة وأوروبا

الغربية ، وأخيرا من موسكو ، جاءت قيادة جديدة عملت بصورة فاشلة
فى أول الأمر ، ثم بصورة حاسمة فيما بعد على بعث الحياة فى المجتمع
الصينى ، وهيات له اتجاها جديدا .

وبحلول عام ١٩١١ كان بنيان حكم أسرة المانشو Manchu من
الضعف بحيث قلب فى ١٩١١ - ١٢ دون نضال تقريبا . ولكن الجمهورية
التي أقيمت على أنقاضه ، والتي كان صن - يات - سن أول رئيس لها ،
لم تستند الى أساس ثابت من الفهم والتأييد الشعبيين . ان سنوات عجز
الامبراطورية والتسلل الغربى كانت قد خلقت اضطرابا اجتماعيا كبيرا ،
وكان التعليم الذى أتاحتها الارساليات قد قوض دعائم البنيان الاجتماعى ،
وحط من قدر القيم التقليدية دون أن يقدم بديلا فعالا ، بينما كانت
الارساليات نفسها ترتبط فى الأذهان بالامتيازات . وغيرها ، مما كانت
تتمتع بها المصالح الاقتصادية الغربية فوق الأرض الصينية . وكان شعور
المرارة فى الشعب ضد الغرب قويا ، قدر ما كان ضد المانشو ، وبرغم أن
صن - يات - سن استمد وحيه من الغرب ، فانه لم يكن هناك فهم عام
للمبادئ الدستورية الغربية التى يقام عليها بنيان جمهورى .

ونفذت الثورة من المركز ، وكان أثرها الرئيسى تحطيم ما تبقى من
السلطة المركزية ، بينما ورثت الكثير من ضعف نظام الحكم القديم .
ولم يكن أمام سادة الحرب فى الأقاليم الا انتظار سقوط الامبراطور كى
يضربوا ضربتهم لحسابهم . وعندما سعت الحكومة الجديدة الى الحصول
على قروض أجنبية لدعم مركزها ، طالبت الدول الكبرى الاجنبية بمزيد
من الامتيازات لقاء ذلك . وواجه النظام الجديد معارضة العسكريين الذين
ضموا الى صفوفهم كثيرين من المديرين العلماء من رجال النظام القديم .
ولم تكن تستند الى سند جماهيرى ؛ اذ لم يتم اجتياز الفجوة بين الفلاحين
والمثقفين ، وظلت قبضة ملاك الأرض التقليدية على القرى ثابتة .

وعندما رأى صن - يات - سن نجاح ثورة أكتوبر فى روسيا ،
وحقيقة أن الدول الغربية الأخرى ، استمرت تستغل ضعف الصين بدلا
من تأييد جهده الثورى - استنتج أن الشعب الروسى هو خير صديق
للسين ، وأن أساليبه فى الثورة والتنظيم فيها الكثير مما يجب تعلمه .
ولكى يسير قدما بثورته نظم حزب الكومنتانج الحزب القومى السياسى
الصينى Kuomintang وقبل الشيوعيين كأعضاء ، وبعث بنائيه شيانج كاي
شيك الى موسكو لدراسة أساليب الجيش الأحمر ، ورسم الخطوات التى
سوف يعمل بها حزبه على تغيير الصين وفق مبادئه الشعبية الثلاثة -

سان مين تشو : القومية ، أى بناء الصين كعضو حر ومستقل ، وعلى قدم المساواة فى أسرة الأمم ، الديموقراطية عن طريق عملية تدريجية تنطوى على هزيمة سادة الحرب ، والوصاية فى ظل حزب الكومنتانج ، وأخيرا حكومة دستورية منتخبة ، ومعيشة الشعب عن طريق «الارض للزراع» والتنمية الرأسمالية عن طريق الدولة .

ولكن بعد موت صن فى عام ١٩٢٥ طرد شيانج كاي شيك الشيوعيين من الكومنتانج ، وركز جهود حزبه أكثر فأكثر على التوحيد العسكرى للبلد . ولم يبذل جهدا لتوسيع نطاق النشاط الديموقراطى حتى يتسنى وضع حد « لوصاية » الحزب والوصول الى الهدف المقرر وهو الصيغة الدستورية . كذلك لم يبذل أى جهد ذى قيمة لتنفيذ الاصلاح الاقتصادى . وما ان حل الوقت الذى بدأ فيه الغزو اليابانى فى عام ١٩٣٧ حتى كان الكومنتانج قد فقد توجيهه السياسى ، وانتقلت المبادرة الثورية الى الحركة الشيوعية التى استثارت جهود الفلاحين ، وحركت اندفاعها جماهيريا نحو الاصلاح الاجتماعى (٧) .

وبموازاة التغييرات السياسية التى استهلها صن يات سن ، سارت حركة أدبية هى « المد الجديد » ، خرجت بقوة على تقاليد المجتمع الصينى . إن قائدها الرئيسى وهو تشن - تو - هسيو Chen-Tu-Hsiu عميد كلية الاداب فى بكين ، لم ير أرضا مشتركة تتلاقى فيها الأساليب الصينية والغربية ، ودعا الجيل الجديد فى الصين الى أن يختار «الاستقلال لا العبودية ، والتقدم لا المحافظة على القديم ، والعداوية لا الجبن ، والنظرة المفتوحة على العالم لا القومية الضيقة ، والموقف العملى لا الشعائر ، والأسلوب العلمى لا التكهن » (*) ونبذ شباب المثقفين الذين اشتركوا فى هذه النهضة ، المبادئ الكونفوشيوسية التقليدية والمسيحية التى كان الكثيرون منهم قد اعتنقوها ؛ اذ اعتبروا كلا منهما معلقا بخرافات .

انتشرت الحركة بسرعة وقوة كبيرتين فى صفوف المثقفين الأصغر سنا ، وحققت خطوة كبيرة أولى نحو اجتياز الهوة بين المثقفين والشعب بالاصرار على كتابة الكتب بلغة الحديث العادية Pai hwa ، وليس باللغة الادبية فحسب ، وهى اللغة التى لم يكن يتحدث بها أحد ، ولم يستطع أن يقرأها الا المتعلمون . وركزت اهتمام الكتاب الصينيين على

الأحوال الفعلية السائدة فى الحياة الصينية المعاصرة وأوجدت مدرسة للكتابة الواقعية التى لم ينتج منها أى نظام بالمجتمع الصينى .

وبقى هو شى Hu Shi - أغزر زعماء « المد الجديد » علما - مخلصا للمبادئ الليبرالية التى أوحى بالحركة الأصلية واليهبتها . ولكن سرعان ما تحول الى اليسار عدد أكبر فأكبر من الكتاب . وفى ١٩٢٠ أسس تشن تو - هسيو مع لى تا - تشاو (وهو أقدم ناشر للماركسية - اللينينية فى الصين) وغيرهما ، أسسوا الحزب الشيوعى ، كما أسست سلسلة من منظمات الكتاب اليساريين . ولما اشتد مساعد الحركة الشيوعية ، لعب هؤلاء الكتاب دورا فعلا فى إضفاء الطابع الصينى على هذه الحركة .

وهكذا نشأت الحركة الشيوعية بالصين فى مجتمع لم يتم فيه اجتياز الهوية القديمة بين جماهير الشعب وملوك الأرض من جهة ، والصفوة المتعلمة من جهة أخرى ، والذي لم تتخذ فيه إجراءات اجتماعية جديّة للتخفيف من البؤس والفقر ، برغم أن هذه الأحوال كانت معروفة مشهورة طالما صورها الكتاب ، وكانت أنظمة الكونفوشيوسية التى أقرت تلك الأحوال قد تعرضت للاحتقار تحت تأثير رجال الإرساليات والليبراليين الصينيين ، ولكن لم يدمج فى الفكر الصينى أية طائفة بديلة من النقيم ، وظل تقليد السلطة المركزية قويا ولكن مائة سنة من الضعف كانت قد جاءت بما يقرب من الانحلال ، ولكن لم تكن لتزول قط كراهيته وازدراؤه الأجنبى والاحساس العميق بعظمة الشعب الصينى الفريدة .

كان الانجاز الذى حققه الشيوعيون تحت قيادة ماوتسى تنج ، وبتأييد من كثير من المثقفين ، هو الوصول الى الفلاحين وتزويدهم بالوسائل التى يمكن بها أن يعرفوا أنهم جزء من الأمة . ويربطوا أنفسهم بها ، . فأيما ظهرت الجيوش الشيوعية نظمت القرى ، حتى وجد الغزاة اليابانيون فى المقاطعات الشمالية أنهم لا يواجهون جيوشا فحسب ، وإنما يواجهون شعبا يحمل السلاح ، ولم يستطع الكومنتانج بعد الحرب أن يقاوم ، بصورة فعالة القوات الشيوعية المستندة الى التأييد الشعبى الواسع . وبمجرد استيلاء الشيوعيين على السلطة نبذوا الليبرالية الغربية التى ظلت دائما شيئا ناشزانا بيا فى خضم الحياة الصينية ، باعتبارها تطفلا أجنبيا ، وزودوا الشعب الصينى بمصطلحات جديدة يعيد فيها تأكيد عظمتهم وبناءها .

وفى العقد الأول من وجود جمهورية الصين الشعبية تحركت بنشاط

جم وسرعة كبيرة نحو هدفها - وهو جعل الصين مرة أخرى واحدا من أعظم شعوب العالم ، ان لم يكن أعظمها . وحولت البيروقراطية الفاسدة التي ظلت طويلا تشكل بنيان الحكم في الصين الى ادارة على درجة عالية من المركزية ، وقوضت سلطان سادة الحرب الذين يحتمل ظهورهم عن طريق تنظيم جيش الشعب ، ودفعتم الشعب من أقصى البلاد الى أقصاها في مهمة تحقيق « قفزة الى الامام » كبيرة في كل جبهة : في الزراعة والصناعة ، في الري والتشييد ، في التعليم والعلم ، في النقل واستخدام الآلة ، في الصحة وفي الثقافة الشعبية .

واذ وضعت خطة هذا الجهد ، استخدمت جميع موارد الشعب والبلد ، من أعظمها الى أقلها . ان التنظيم الصناعي الواسع النطاق والتكنولوجيا المتقدمة يجب أن يتساويا مع الغرب وان يتفوقا عليه ان أمكن ، ولكن كان من المتعين بذل جهود محلية لتكييف الحرف التقليدية ، وابتداع أشكال من الانتقال الى استخدام الآلة جزئيا ، ونظم مئات الألوف من العمال لبناء القنوات والسدود ، بينما أرسل الشباب الى الجبال للبحث عن الينابيع التي يمكن أن توفر الماء للرى المحلي . وفي بلد ظلت المجاعة فيه مزمعة عهدا طويلا ، على حين كان السكان في ازدياد ، أدخلت أساليب جديدة من الفلاحة والتنظيم الفلاحي في محاولة لانتاج المزيد من الغذاء . بقدر أقل من العمل ، ونظمت المدارس في جميع المستويات بأية موارد يمكن أن تتاح .

وبرغم أن الماركسية • اللينينية هيأت المرشد النظري لخلق الصين الجديدة ، فان جمهورية الصين الشعبية اعتبرت نفسها وريثة حكمة الحكماء الصينيين ، وطاقه الشعب الصيني على الابتكار ، ووحدة الامبراطورية الصينية وعظمتها . وبينما نبذ نظام الاسرة الكونفوشيوسى ، كما كان يجرى تطبيقه ، وجد العلماء الصينيون البارزون فى كتابات كونفوشيوس أساسا للمبادئ الثورية والديموقراطية . وإلى جانب الطب الحديث الذى كانت تجرى ممارسته وتعليمه ، كانت ممارسة الطب الصينى التقليدى موضع التشجيع . وألفت الأوبرا فى موضوعات جديدة بالأسلوب الصينى القديم . وجرى حث الناس فى جميع الأقاليم على جمع الأغاني الشعبية وتأليف أغان جديدة بأساليب مألوفة . وشجع الذين تعلموا القراءة والكتابة حديثا على إنشاء جمعيات للكتابة ورواية قصص مصانعهم أو مزارعهم . وأعيدت المعبود البوذية الشهيرة الى ماكانت عليه . وجرى التعريف على نطاق واسع بالكشوف التاريخية والأثرية .

كانت مهمة التجديد جسيمة وصعبة بشكل خيالي • فخطوة التغير الوثيئة في السنوات الأولى لم تقض على أمراض الجوع والبؤس القديمة بين يوم وليلة ، وجاءت في ركابها بشدائد ومشكلات جديدة • ولكن في الصين الجديدة لم يبد شيئا مستحيلا بالنسبة الى شعب من ستمائة مليون وراءه تاريخ مسجل يمتد الى أربعة آلاف عام ، حين انتهت فترة الضعف ، وعادوا مرة أخرى يسرون في طريقهم •

٣ - اليابان *

في اليابان البلد الآسيوي الذي سعى بأكبر قدر من الوعي والحماس الى اقتباس الطرق الغربية ، أدمجت أنماط جديدة من الفكر في ثقافة مختلفة اختلافا أساسيا ، ظلت رغم ذلك دون أن يطرأ عليها تغير في تواح كثيرة • وكان اتجاه اليابان الثقافي خلال هذه السنوات نتيجة التفاعل بين العادات التقليدية والاتجاهات والأساليب الغربية المستوردة ، في ظل ظروف من تأكيد الذات ، والتوسع القومي ، والهزيمة العسكرية ، وهذه كلها شكلت تاريخ اليابان في القرن العشرين •

كانت اليابان ، أكثر من أى أمة أخرى بالفعل ، تتكون من شعب متجانس يشترك في ثقافة تقليدية مشتركة • ومذ كانت اليابان منطوية على نفسها مركزة اهتمامها في شئونها ، تعيش في سلام طيلة قرنين ونصف من العزلة قبل أن يفتح الغرب أبوابها ؛ لهذا لم تتدخل أو تؤثر فيها الطرق والأفكار أو الصراعات الأجنبية • وكانت صورة العالم في أذهان اليابانيين هي صورة اليابان نفسها •

في المجتمع الياباني المفلق والمنظم ، والاقطاعى والعائلى بصيغة أساسية ، كان مركز كل شخص ، وكانت كل علاقة محددين تحديدا دقيقا ، وتعتبر عنهما أساليب الحديث والسلوك • فكانت الرافة والاحسان فضائل سامية • وكانت علاقة الانسان بالطبيعة معرفة تعريفا واضحا أيضا • وكانت تتضمن اتساقا فطريا وثيقا مع الأرض المثمرة المناخ اللطيف وجمال الفصول المتغيرة ، الى جانب الخوف الذى لا حيلة فيه ، في وجه الأعاصير الثائرة والزلازل التى تجلب الكوارث • ولم تكن الطبيعة - شأنها فى الغرب - قوة متحدية يجب التغلب عليها واخضاعها لخدمة الانسان •

(*) بالنسبة الى الجوانب الأخرى من تطور اليابان انظر الفصل ٤ ، ص ٨٨ - ٨٩ ، والفصل ٢٨ ، ص ٥٠٤ .

فطبقا للمفاهيم الدينية التى وهبت الأشياء روحا أو أرواحا ، كان النوع البشرى جزءا من وعاء طبيعى يشتمل على حيوانات وآلهة . وكان هدف الفرد الاحتفاظ بضبط النفس ، والصلابة ، والسلام الباطنى مع مكانة مقررة فى وجه شدائد الحياة والموت وابتلاءاتهما .

كانت هذه هى القاعدة الأساسية التى فرضت فوقها الثقافة الغربية المختلفة عنها اختلافا أساسيا من نواح كثيرة . فلم يتمكن الشعب اليابانى من التكنولوجيا الغربية ويطبقها فحسب ، ولكنه استورد وترجم كتباً غربية لاحصر لها فى جميع الموضوعات ، وصاغ ألفاظا تغطى المواد والأفكار الجديدة ، وجاء من الغرب بالموسيقى والرياضة والرقص ، وغير ذلك من أشكال الترفيه ، وجعل الفكر الفلسفى الغربى إطارا للدراسة الأكاديمية .

ووقف الكثيرون من المثقفين أنفسهم ، وبقدر وافر من النشاط والمقدرة ، على دراسة فكر الغرب وأدبه وعلمه وفنونه ، بحيث أصبحوا أكثر اتئافا مع الأفكار وطرائق التفكير الغربية منهم مع ما كان منها تقليديا بالنسبة لليابان . واذ راحوا يستمعون الى الموسيقى الغربية ، ويناقشون الفلسفة الغربية ، بل ويحتفلون بالأجازات الغربية كعيد الميلاد ، فقد بدأوا يحسون أن اليابان تنتمى الى مجموعة ثقافة الغرب ، بدلا من انتمائها الى الثقافات « المتأخرة » بآسيا ، وهى الثقافات التى نظرت اليها اليابان العصرية المتجددة ، بازدراء .

ورأت جماهير الشعب من جانبيها حياتها اليومية ، وقد أثرت ثمار التصنيع الذى رفع مستوى المعيشة ، وإن ظلت الأجور هزيلة ، ووجهت الجهد الصناعى الكبرى نحو الصناعات الثقيلة والانتاج الحربى . ان التوسع الاقتصادى السريع زاد باستمرار من الفرص ، ولم تكن ثمة طبقة سابقة من أرباب الحرف اليدوية تخشى الآلة ، لأنها حلت الى حد كبير محل العمل الذى كان يرهق ربان البيوت ، أو دخلت ميادين جديدة لم تكن جزءا من الانتاج قبل العصر الصناعى . لقد بدت نواحي الحظ أو الصراعات بين الأساليب التقليدية والغربية تبدو انتقالية يسهل احتمالها بمثابة جزء من عملية استيعاب المعرفة الجديدة ، وجعلها ملكا لهم .

الا أن الفكر والأسلوب الغربيين لم يحلا تماما محل القيم والاتجاهات الثقافية اليابانية التقليدية ، فالحياة الخاصة : البيت والحديقة وأسلوب العيش فيهما ، بنیان الأسرة والعلاقات الشخصية - ظلت يابانية كما جرى بها العرف ، وكانت الكراسى والملابس الغربية تستخدم فى أثناء العمل ، ولكن كانت الأرضيات المغطاة بالحصر « الكيمونو » تستخدم فى

البيت • واحتفظت الزراعة بشكلها التقليدي ، وتحسنت بالتدريج عن طريق التطبيق (البراجماتي) للمعرفة الجديدة • وكذلك تحسن العدد الجم من المشروعات العائلية ، حيث أساليب الحرف اليدوية أكملتها أو حلت محلها عمليات قليلة تستخدم فيها (الآلات الماكينات) • و خلقت الصناعة الكبيرة ، والأعمال المصرفية ، والتجارة ، والملاحة التجارية أنظمة وطرقا جديدة أضيفت الى الأشكال القديمة بدلا من الحلول محلها • وساد النمط ذاته فى الفنون وفى الترفيه ؛ فازدهرت المسرحيات والأفلام الغربية الى جانب الدراما التقليدية التى جرى الإبقاء عليها بقوة ، وتنافست الموسيقى الغربية والرقص الغربى والكرة Baseball والبيسبول مع الأشكال التقليدية من الترفيه •

وبعبارة موجزة كان الصبح بالطابع الغربى يعنى ادخال المعرفة والطرق الغربية فى البنيان القائم والقيم الأساسية للمجتمع اليابانى • وغالبا ما كان يجرى التعبير عن المثل الأعلى بأنه « الروح اليابانية والمواهب الغربية » • وبرغم أن البنيان الاقطاعى القديم استبدلت به نظم سياسية وتعليمية مستمدة من الغرب ، فقد استمر التركيب الاقطاعى للنسيج الاجتماعى ، يحكم جميع العلاقات - يدرّب العمل والعمال ، ومالك الأرض والفلاح ، وكبار السن والشباب ، والسادة والخدم ، والرؤساء والمهوسين فى كل تنظيم هرمى مهنى أو اقتصادى أو اجتماعى أو عائلى (٩ ، ١٠) •

أضف الى هذا أن النظم الغربية عدلت فى عملية اقتباسها ؛ فبرغم ادخال الأشكال البرلمانية ، ظلت الحكومة اليابانية نظاما تنفيذيا فى جوهره ، يتركز فى الامبراطور ، ويراد به تنفيذ عملية التنمية الرأسمالية السريعة والبناء العسكرى • وكان أعضاء الدايت اليابانى يختارون عن طريق الاقتراع المقيد ليمثلوا مجموعات اقتصادية واجتماعية وظيفية ، وكان هذا المجلس يفتقر الى الكثير من المظاهر الجوهرية التى تنسم بها البرلمانات الغربية - نظام حزبى فعال ، المسئولية الوزارية ، الرقابة الكاملة على الأموال العامة ، سيادة السلطة المدنية على العسكرية • وتشرب التعليم العام فى أول أمره بالمفهوم الغربى عن تكافؤ الفرص ، ولكن سرعان ما أعيد توجيهه ليؤكد المسئوليات والحقوق على أساس المبادئ التقليدية : تمجيد ماضى اليابان التاريخى ، النظام الامبراطورى باعتباره نقطة الارتكاز فى اليابان ، الأخلاق الكونفوشوسية التى تحدد العلاقات بين المراكز المختلفة فى مجتمع شبه اقطاعى •

وهكذا كانت الصورة الذاتية والأمانى التى دخل بها الشعب

اليابانى الى الحرب العالمية الثانية وقاتل - عبارة عن مزيج من تكنولوجيا الغرب وتنظيمه العسكرى وأساليبه التعليمية ، ونظرة تقليدية تعتبر اليابان مركز العالم ، وأنماط تقليدية من الولاء والرضا بالأوضاع ، تتركز فى الدولة والامبراطور ، وموقف تقليدى إزاء الموت باعتباره آخر وأعظم فرصة يواجه فيها الانسان تقلبات الحياة بشجاعة وجلد .

وحطمت الهزيمة الكبرى هذه الصورة الذاتية . ولم يبق شئ متماسك ، لا المكونات الغربية ولا اليابانية ، وكان أقلها بقاء هو المزيج الذى اختلطت فيه . وفى السنوات التالية لسنة ١٩٤٥ وجه الشعب اليابانى جهوده نحو التماس وجهة نظر جديدة ، وصرح اجتماعى جديد ، وهدف قومى جديد ؛ وذلك بنفس الجهد الواعى الذى كان يسعى به عن عمد الى الأخذ بالأسلوب الغربى قبل ذلك بخمسة وسبعين عاما . وفى المرحلة المبدئية من هذا الجهد كان الشعب خاضعا للشذوذ الممثل فى دولة احتلال منتصرة ، تحاول ادخال النظم والمفاهيم الغربية مستفيدة من مركز القوة والتسلط الذى كانت تشغله . ولأول مرة لعدة قرون ، شهد الشعب اليابانى أيضا اختلاطا واسع النطاق مع شعب غريب وتعرض له . وفى منتصف القرن كانت عملية إعادة رسم صورة ذاتية جديدة وإعادة رسم الأهداف القومية ، لاتزال فى حالة ميوعة ، ولكن العناصر المكونة لها كانت أخذة فى الظهور .

كان عنصر الديمقراطية ، وهو أساسى بالنسبة الى الكثير من النظم التى اقتبست خلال فترة الاحتلال أو فى أعقابها ، يتمثل الى حد كبير فى نظام التعليم بعد أن أعيد النظر فيه ، وكان يجرى تطبيقه على سبيل التجريب فى بعض ميادين العلاقات الشخصية . ولكن لم يكن واضحا الى أى حد سوف يثبت مفهوم الديمقراطية قابليته للحياة فى هذا المجتمع . ذلك أن الناس قد حكمهم العرف واللغة والتجربة ، ليشمئزوا مع قواعد مقررة وعلاقات تتصل بالمكانة فى المجتمع ، ولم يطالبوا بأن ينهضوا بذلك النوع من المسئولية الفردية من اتخاذ القرارات ، وهو النوع الذى كان أساسيا بالنسبة الى المفاهيم والأنظمة الديمقراطية الغربية .

واذ واجهت اليابان العالم الجديد فى منتصف القرن العشرين ، أثار دهشتها أن وجدت أن شعوب آسيا التى كانت اليابان تنظر اليها بازدراء : الهند ، اندونيسيا ، الصين وغيرها - كانت أخذة فى النهوض كأمم . ولأول مرة منذ بدء التجديد والروح العصرية أمكن أن يحس

اليابانيون أنهم فى رفقة طيبة بين شعوب آسيا ، ولم يعودوا يحاولون أن يشبهوا أنفسهم بالغرب .

ولكن إعادة تقييم تراثهم الآسيوى كان أعمق من إعادة تقييمهم للشعوب الأخرى بآسيا ؛ ففى عملية اتجاههم وجهة أخرى ، بدأ اليابانيون المتعلمون يعيدون تقييم الأسس غير الغربية للعقلية اليابانية والاحساس اليابانى ، وهى أسس كانت مختفية تحت سطح الفكر الواعى المتأثر بالغرب . وكان فى امكان هذه الصورة الجديدة للذات أن تعترف بهذه الصفات ، وأن تسعى الى تنميتها واستخدامها كأساس يقوم عليه انتقاء وادماج ما قد يأتى من الخارج .

وفى صفوف الشباب من الرجال والنساء - أولئك الذين اضطروا الى إعادة التفكير فى مواقفهم من عرفهم الوطنى ومن الغرب خلال الحرب ، بينما كانوا يواجهون الموت فى فصائل انتحارية ، أو رأوا وهم أطفال بالمدراس أن كل ماتعلموه يتحطم حولهم - فان محاولة إعادة اكتشاف قاعدة قومية ، قادتهم الى ارتياد الثقافة اليابانية الشعبية . وبدأ لهم أنه لا الطابع الغربى الذى لاجذور له ، ولا التقليدية الشكلية ذات الطابع العقلى يملكان الحيوية اللازمة لعصر جديد . وهكذا سعوا الى اكتشاف نظرة الناس العاديين وقيمهم ومصادر قوتهم واحتمالهم ، وطبيعة أمانهم وطرق اطلاق طاقاتهم الخلاقة الكامنة . وكان هذا هو جوابهم على التحدى الذى وجهته المبادئ الديمقراطية الى مجتمع كان قد منح مكانا للمثقف ، وانتزع من جماهير الناس ضبطا للنفس ، ولكن لم ينتزع منهم تعبيراً عن الذات .

٤ - جنوب شرق آسيا وكوريا :

وقبل الحرب العالمية الثانية استمر اقليم جنوب شرق آسيا رازحا بقوة تحت الحكم الاستعمارى ، باستثناء تايلاند التى حافظت على استقلالها ، والفلبين التى حصلت على الحكم الذاتى فى عام ١٩٣٥ ، مع الوعد بالاستقلال فى ظرف عشر سنوات . وكانت كوريا التى دخلت فى ظل النفوذ اليابانى بعد الحرب الصينية - اليابانية ، قد ضمت فى عام ١٩١٠ ، وأخضعت للإدارة المباشرة من جانب اليابان . وفى السنوات العشر التالية للحرب أصبح شرق آسيا وجنوبها الشرقى اقليما يتكون من دول مستقلة ، وفى الوقت الذى انضمت فيه الملايو الى أسرة الأمم فى عام ١٩٥٧ لم يبق فى المنطقة سوى بقايا قليلة من السلطان الاستعمارى .

وبالمقارنة مع معظم أجزاء العالم ، فإن جنوب شرق آسيا الذى كان المكان الذى التقت فيه وعبرته الحضارة خلال معظم تاريخه ، وكان مصدر الثروة البالغة ، ظل منعزلا راكدا نسبيا حتى وقعت الحرب ، وإن مسته تيارات الفكر التى كانت تثير شعوبا أخرى ، وتدفعها الى الوعي بالذات والى العمل . وقدمت الادارات الاستعمارية تنازلات قليلة نحو الحكم الذاتى ، ولم تقدم التعليم الغربى الا لفريق صغير من السكان . وكانت الجماعات الحاكمة التقليدية قد فقدت بوجه عام قوتها ومركزها ، الا حيث أبقت عليها القوة الاستعمارية ، كما حدث بالنسبة لبعض صغار الأمراء الاندونيسيين ، ممن كانوا يعملون كموظفين لدى الهولنديين .

وفى جميع أرجاء الاقليم كان النشاط الاقتصادى والادارة العامة فى أيدي الأوربيين بصفة رئيسية ، بينما مارس السكان المحليون زراعة الأقات وصيد الأسماك واشتغلوا كعمال بالمزارع الكبيرة أو فى استغلال موارد الغابات والموارد المعدنية ، مثل التاك والبترول أو القصدير . وفى بعض المناطق حلت طبقة من التجار الصينيين والمديرين الأوربيين - الهنود أو مقرضى النقود والفنيين الهنود ، محل التوجيه الاقتصادى والادارى من جانب الأوربيين ، وكان العمال الهنود والصينيون يوفرون العمل لبعض المزارع الكبيرة والمناجم . وبرغم تفاوت الظروف داخل الاقليم ، إلا أنها لم تكن فى أى مكان منه هوائية لنمو قومية فعالة .

الا أنه كان فى الاقليم شىء من جيشان المشاعر القومية ، وبدأ نمو طبقة جديدة ممن يحتمل أن يتولوا القيادة . وبرغم أن الجو الاستعمارى والاضغوط الاجتماعية مالت الى أن تحول البرماني أو الاندونيسى أو الكمبودى المتعلم الى شخص انجليزى أو هولندى أو فرنسى ، وأن تبتعد به عن جذوره وقومه ، فقد بدأ بعض من حصلوا على تدريب غربى يتخذون نظرة قومية .

فمن عام ١٩٠٨ فصاعدا كانت فى أندونيسيا مطالبات من وقت لآخر بالحقوق ، وخاصة بالمشاركة فى الأنشطة المحتفظ بها للأوربيين . وجاءت أولى الشبواهد عن شىء يوحى بالثورة ، مع الاضطرابات التى تزعمها الشيوعيون فى عام ١٩٢٦ ، وتمرد البحارة فى ١٩٣٣ وتكوين مؤتمر للشباب نذر نفسه للعمل من أجل « أمة أندونيسية واحدة ، وبلد اندونيسى واحد ، ولغة اندونيسية واحدة » . ان صورة « اندونيسيا واحدة » تمتد مسافة ١٥٠٠ ميل عبر ارجبيل يزخر بالجزر ويقطنه اناس فى كل مرحلة من مراحل التطور الاقتصادى والاجتماعى ، ويتكلمون

نحو ٢٥٠ لغة ولهجة ، هذه الصورة كانت صورة جريئة ، وبدت قريبة من الخيال عندما قدمتها مجموعة من المثقفين الشباب الذين كان عددهم صغيرا جدا ، ويفتقرون الى التنظيم والتأييد .

واستفادت بورما التي كانت تدار حتى ١٩٣٧ كمقاطعة هندية من امتيازات الحكم الذاتي المحلي التي حصل عليها للهند المؤتمر الوطني الهندي . ومن جهة أخرى كانت الوظائف الفنية التي لم يشغلها أوروبيون، يشغلها الهنود الى حد كبير ، كما كان الجيش الهندي يوفر الدفاع . وفي ظل الادارة الاستعمارية تقوضت بشكل خطير أنماط الحياة البورمانية المبنية على الاتجاهات والأنظمة البوذية ، وعم الاضطراب والخلل . وكان التوسع في زراعة الأرز في الدلتا قد أدى الى خلق ضياع كبيرة في أيدي ملاك لا يقيمون فيها ، وإلى عدم استقرار نظام الإيجار ، وإلى العمل الموسمي وإنشاء قرى جديدة لم يضم الكثير منها حتى ممبدا . وكان المهاجرون الهنود وبعض الصينيين يقدمون الكثير من الأيدي العاملة للمزارع والصناعات والمناجم ، وكان الشطر الأكبر من سكان المدن الكبرى قبل الحرب العالمية الثانية من غير أبناء بورما . وكان هناك قدر بالغ من الاضطراب والتعبير المتكرر عن المعارضة للحكم البريطاني ، وخاصة في الثلاثينات .

كانت الوحدات التي تكون منها الاتحاد المفكك العرى الذي دعاه الفرنسيون « الهند الصينية » ، تضم مجموعات سكانية وديانات وتواريخ متميزة وخضعت لأشكال مختلفة من الادارة . وكانت علائم الاضطراب واضحة في الثورة الخطيرة التي نشبت في عام ١٩٣٣ والتي قمعت بعنف، وفي نمو شيع دينية تحولت الى هيئات عسكرية في ظل قادة من ذوي النزعة القومية القوية .

وكانت علامات القومية أقل ظهورا وعددا في الملايو منها في أى مكان آخر في جنوب شرقي آسيا . وكانت شبه جزيرة الملايو بمواردها من المطاط والقصدير ، تضم شعبا ملاويا يشتغل أساسا بالزراعة وصيد الأسماك ، ومجموعة سكانية كبيرة من الصينيين ، عمل الكثيرون من أفرادها في مناجم القصدير المملوكة للأوروبيين والصينيين ، ومن عمال زراعيين هنود يشتغلون في مزارع المطاط المملوكة بصفة رئيسية للأوروبيين . وكانت السياسة الاستعمارية تحاكي الملاويين ، وخاصة طبقة الأمراء منهم . ولم يكن لدى أهل هذا البلد المقسم الى جاليات وطوائف ، والذي يعيش في اقتصاد استعماري ، في ظل سنغافورة

القاعدة البحرية الامبراطورية الكبيرة والمستودع ، نقول لم يكن لديه الا
أساس هزيل يمكن أن يقوم عليه احساس بالهوية والوحدة القوميتين .

وجاءت نقطة التحول فى جنوب شرقى آسيا بسرعة ، وبصورة
حاسمة مع الغزو والحكم اليابانى خلال الحرب العالمية الثانية . فانهار
قوى الدول الاستعمارية السريع حطم بضربة واحدة الهيبة التى أبقت على
سلطانها فى المنطقة . وبمجرد طرد اليابانيين لم يكن ثمة استرجاع
للحكم الاستعمارى ، وإن حاول الهولنديون ذلك فى استماتة ، إذ لم
يستطيعوا الاعتقاد بأن شعباً بمثل هذا القدر اليسير من التجربة يستطيع
أن ينظم ويحافظ على تماسك الأرخبيل الاندونيسى الشاسع المتناثر ،
وبرغم أن الفرنسيين شنوا حرباً باهظة التكاليف طيلة ثمانى سنوات
فى محاولة منهم للاحتفاظ بالهند الصينية .

إن الاحتلال اليابانى لم يحطم قبضة الدول الاستعمارية فحسب ،
بل أسهم كذلك بطريقة أو أخرى ، فى خلق شعوب جديدة ، وفى الاختلال
الذى تعين على هذه الشعوب أن تعالجه .

وأقام اليابانيون نظاماً صورياً فى بورما التى منحوها «الاستقلال»
فى عام ١٩٤٣ ، وآخر فى أندونيسيا التى وعدوها « بالاستقلال » فى
عشية هزيمتهم . وكانوا يتولون ادارتهم فى أندونيسيا باللغة اليابانية
التي لم يفهمها الاندونيسيون ، وباللغة الاندونيسية الملاوية التى كان
القوميون الاندونيسيون يأملون فى أن يجعلوها لغتهم القومية ، وبهذا
تزاح الهولندية . وفى بورما دربوا وسلحوا كتيبة من البورمانيين لمحاربة
البريطانيين ، وبذا زودوا البورمانيين بأولى قواتهم العسكرية . وبمرور
الوقت تحولت وحدات الجيش البورمانى ضد اليابانيين وساعدت فى
طردهم ، ثم أصبحت جزءاً من الحركة الشعبية التى طالبت بالحرية من
بريطانيا . وكانت بورما التى اعترفت بها بريطانيا فى عام ١٩٤٧ أول
من انسحب من ممتلكات بريطانيا من الكومنولث .

وبهذه الطرق وأشباهاها ساعد اليابانيون فى خروج بلاد جنوب
شرقى آسيا كشعوب مستقلة ، وهى البلاد التى سعوا الى اعدادها
لتكوين « مجال آسيوى للرخاء المشترك » فى ظل السيطرة اليابانية .
وفى الوقت نفسه مال احتلالهم الى اشاعة الاضطراب فى حياة الاقليم .
إن الخراب المادى الذى تخلف فى بورما جعل من الصعب على الحكومة
البورمانية فى فترة ما بعد الحرب أن تعيد بناء المواصلات ، وأن تسيطر
على الريف ، أو أن تعيد الاقتصاد الى ما كان عليه . وفى الملايو جند

العمال بمعدل ٢٠ من كل ٥٠ شخصا من السكان ، وأرسل ٧٤ر٠٠٠ من أمثال هؤلاء العمال للعمل فى انشاء السكك الحديدية فى تايلاند ، ولم يعد منهم الى أوطانهم سوى ١٢ر٠٠٠ . وشحن نحو ٣٠٠ر٠٠٠ شخص من جاوه لأعمال السخرة . وهكذا فإن بلاد جنوب شرقى آسيا الجديدة التى انغمست بسرعة فى مسئوليات الدولة عن طريق تجارب الحرب والاحتلال التى أشاعت الخلل ، رأت نفسها أولا كدول قومية . وكان الشعب فى بعضها يربط نفسه بوحدة كانت قائمة قبل العهد الاستعمارى ، وفى غيرها بكيان خلقه الحكم الاستعمارى كليا . بل وفى البعض الآخر فرضت تقسيمات على ضوء الصراع بين مجموعات القوة الكبرى . فالممالك الصغيرة التى وحدها الفرنسيون لتكوين الهند الصينية ، عادت الى الظهور باسم دول كمبوديا ولاوس وفيتنام . وعلى النقيض من ذلك فإن الحشد من الجزر التى كان الهولنديون يسيطرون سلطانهم عليها ، لم يعلن هويته المشتركة كأمة فحسب ، ولكنه ادعى الحق فى غينيا الجديدة الغربية على أساس أنها كانت جزءا من الامبراطورية الهولندية ، وأن اندونيسيا وريثة كل ما كانت هذه الوحدة تتكون منه ، فضلا عن كونها وريثة مملكة مادجابهيت Madjapahit التى كانت قائمة فى القرن الثالث عشر .

كذلك ترك انهيار الامبراطورية اليابانية مستعمرة اليابان وهى كوريا ، حرة لكى تنضم الى أسرة الأمم . فبرغم تاريخ كوريا الطويل بوصفها كيانا مستقلا تربطه بالصين روابط سياسية وثقافية غير وثيقة العرى ، راحت اليابان تعمل على مد نطاق اللغة والثقافة اليابانيتين الى المنطقة ، فضلا عن تنمية اقتصادها كجزء من تطورها الصناعى . وأتاح تسليم اليابان الفرصة للكوريين كى يقبلوا عملية الادماج فى اليابان ، ويعيدوا اللغة الكورية ويحلوا محل اليابانيين الذين كانوا يشغلون مراكز المسئولية على جميع المستويات ، ويعيدوا تأكيد الهوية القومية .

ولكن هذه البلاد جميعا أقحمت بدرجات متفاوتة فى الصراع العالمى من أجل مد نطاق الشيوعية أو حصرها ، ودورها فى هذا السباق حدد تطورها . فما كادت كوريا تزيد من تركيز هويتها القومية ، حتى وجدت أرضها تتحول الى ساحة قتال ، وبعد ثلاث سنوات من الدمار برزت كدولتين ، يفصل بينهما حد قسرى لم يرسمه الشعب الكورى ، وإنما رسمه الدول الكبرى . وعلى غرار كوريا قسمت فيتنام بمقتضى اتفاق دولي ، عندما أرغم الفرنسيون فى النهاية على مغادرة الهند الصينية. بعد

الهزيمة على أيدي جيوش يقودها الشيوعيون ، وتؤديها عصابات الفلاحين ، وأصبحت الوحدة الشمالية دولة يسيطر عليها الشيوعيون ، واحتفظت فييتنام الجنوبية باتجاهها غير الشيوعي . وخلال المراحل الصعبة المبدئية من التنظيم القومي قاومت حكومات الدول الجديدة الأخرى بالأقاليم ، وغالبا بمساعدة خارجية - حركات داخلية تنزعها عناصر شيوعية .

وباستثناء كوريا الشمالية وفييتنام الشمالية رأت جميع الدول الجديدة نفسها بطريقة ما ، ديموقراطيات ليبرالية ، وصاغت دساتيرها أما كجمهوريات أو كملكيات دستورية ، وعلى الفور تقريبا صوتت فييتنام التي قامت في مبدأ الأمر في ظل الحكم الشخصي - على القضاء على الملكية فيها وخلق جمهورية . وواجهت جميعا صعابا ضخمة في مهمتها وهي تحقيق اقتصاديات انتاجية قادرة على الحياة . وكان الاقليم يحتوى على موارد طبيعية بالغة القدر ، لا في جزر اندونيسيا المتنوعة فحسب ، ولكن في بورما وكمبوديا الغنيتين بالأرز ، وفي الملايو بقصديرها ومطاطها . غير أن كل بلد كان يفتقر بصورة تدعو الى الأسى ، الى مقومات التنمية الاقتصادية : العناصر البشرية الفنية والعلمية والادارية ، ورأس المال والتنظيم . الا أنها رأت نفسها بوجه ما ، كأنها تخلق مجتمعات حديثة ، وتخدم رفاهية أهلها .

وفى بحثها عن أساس تقيم عليه هويتها ووجودها رجعت الى تقاليدها بطرق شتى . فالتجته بورما الى العرف البوذى الذى كان يستند اليه من قبل استقرار مجتمعها ورخاؤه ، وعادت فنذرت نفسها للقيم التي سبق أن نادى بها بوذا . وهذه القيم جعلها حية فى السياسة العامة ايمان رئيس وزرائها الأول أو - نو ، وأكسبها مزيدا من الهيبة المجمع البوذى الكبير الذى انعقد فى عام ١٩٥٥ احتفالا بذكرى مرور ٢٥٠٠ سنة على موت بوذا . وكانت المشكلة هي ما اذا كان فى امكان هذا التجديد أن ينشط ويوجه الدولة الجديدة ويهيء دافعا وسيطرة كافيتين ، لا بالنسبة الى الاقليات غير البوذية ، ولكن أيضا فى المناطق الريفية الأقل استقرارا ، وفى المدن .

وكانت البوذية ذات شأن أيضا فى كمبوديا ولاوس وفييتنام - والحقيقة أنها أعلنت رسميا فى دستور لاوس على أنها دين الدولة - ولكن وجود الشيع الخاصة مثل : كاو داي Gao-Dai والأعداد الكبيرة من المسيحيين ، جعل العرف البوذى أقل أهمية نوعا بالنسبة الى الصورة التي رسمتها هذه الدول لنفسها .

وبالنسبة الى اندونيسيا كانت المشكلة هي تحقيق « الوحدة في التنوع » . وفي محاولة أولى لمصارعة هذه المشكلة - أقامت الحكومة الجديدة دولة تسودها المركزية الشديدة ، ولكن سرعان ما أصبح ظاهرا أن الجزر العديدة كانت قد احتفظت بشعور قوى من ذاتيتها الفردية ، وأن شعار شباب ١٩٢٨ - « أمة اندونيسية واحدة » بلد اندونيسى واحد ، لغة اندونيسية واحدة - لن يصبح حقيقة بين يوم وليلة . وبرغم أن اندونيسيا أخذت بمبادئ الديمقراطية الليبرالية وأشكالها ، فإن صعاب تنظيم البلد اقتصاديا وسياسيا كانت كبيرة ، والفجوة بين القرية والحكومة المركزية لم يجتزها سوى الولاء الشخصى . وبحث الرئيس سوكارنو الذى كان يتمتع بمثل هذا الولاء الشخصى من أوائل أيام النضال من أجل التحرير - عن شكل ما من « الديمقراطية الموجهة » ينشئ ، على أساسه دولة ناجحة .

وكانت مشكلة « الوحدة في التنوع » قائمة الى حد كبير أيضا في الملايو ، إذ كانت الطائفية التقليدية ، والتقسيمات الاقتصادية حادة ، وفي وقت الاستقلال كان أمام المجموعات السكانية الملاوية والصينية والهندية ، والفلاحين ، وعمال المناجم القصدير ، عمال مزارع المطاط ، وأصحاب المناجم والمزارع والتجار ، كان أمام هؤلاء جميعا طريق طويل يتعين السير فيه قبل أن يتمكنوا من إخضاع هوياتهم المنفصلة واعتبار أنفسهم « ملاويين » تماما .

وهكذا فإن تحول الشعوب التابعة السريع في كل جنوب شرقى آسيا الى دول مستقلة خلق شعوبا واجهت مشكلات كبيرة ، تتعلق بالتنظيم السياسى والتغيير الاقتصادى والاجتماعى ، دون أن تكون قد أوجدت نظرية مشتركة من خلال نضال قومى طويل ، ودون أن يكون لديها مجموعة كافية من رجال متعلمين ذوى تجارب ، زودوا بما يمكنهم من قيادة تنميتها الفنية والسياسية . واذا كان على جانبيها علاقا آسيا الكبيران ، وهما الصين والهند ، وكل منهما تعمل بنشاط كبير على خلق مجتمع حديث قوى وفق مصطلحاتها ، فإن هذه الدول الأصغر منها والأقل رسوخا ، ربما كان لديها الهام مشترك يوجهها ، هو « مريكا ، Merdeka - أى الحرية » .

٥ - العرب :

كانت القومية العربية فى القرن العشرين تعبير شعب تقاسم لغة مشتركة ، مع ماض عظيم ، وأيا كانت الوحدات السياسية التى وجدوا

فيها ، فقد تكون الاحساس بالهوية العربية وتكونت أمانى شعب اعتبر أفرادهم جميعا عربا ، تدريجيا خلال القرن ، ووصل كل هذا الى ذروة عاطفية عالية بعد الحرب العالمية الثانية بعقد من السنين .

ولقد امتصت القومية العربية ، أو تخطت حدود الولاءات الأخرى التي هيأت قواعد بديلة عن التماثل والتعلق في صفوف الشعوب العربية . وغطت على التعلق العاطفي بالدولة القومية ، وعلى الارتباط بغير المرحلة العربية من التاريخ الطويل للأرض القديمة بالشرق الأوسط وشمال أفريقية . وبرغم أن مصر أقامت تماثل رسميين الثاني الضخم وسط القاهرة ، وجعلت معظم اهتمام السياح ينصب على الأهرامات والمقابر ، فقد كان التقليد العربي أكثر من الفرعوني ، هو الذى بنت فوقه مصر الحديثة احساسها برسالتها وهويتها . واذ نهضت القومية العربية ، تضائل الجهد من أجل التركيز على مصر ، بوصفها دولة قومية تقرب بجزورها فى أعماق ماضى الفراعنة . وأخيرا انتصرت الهوية العربية باتحاد مصر وسوريا فى عام ١٩٥٨ ، وقيام الجمهورية العربية المتحدة والاستعاضة بها عن اسم « مصر » .

كذلك تجاوزت القومية العربية حدود الولاء للإسلام ، وإن كان الاحساس بالعظمة العربية مرتبطا بالاحساس بأن الاسلام عربى فى حقيقته . وكان مركز الاسلام ، وهو مكة المكرمة ، مدينة عربية ، وكانت العربية هى اللغة التى نزل بها القرآن ، واستمر يتلوه أو يردده بها جميع المؤمنين ، ومن الوجهة التاريخية كان العرب هم الذين حملوا الاسلام الى الشرق والى الغرب . الا أن القومية العربية أفادت فى موازنة حركة الجامعة الاسلامية التى ظهرت فى أوائل القرن العشرين ، وسعت الى دعم سلطان الخليفة ، وكانت الحركة القومية تضم فى صفوف قادتها مسيحيين ودروزا عربا وضعوا الهوية القومية فوق الرابطة الدينية . ومالت القومية العربية أيضا الى طمس الولاءات للأسر المالكة وضروب الولاء الشخصى الأخرى التى كانت الشكل الرئيسى للارتباط فى الاقليم ، والتى استمرت تميز العلاقات فى داخل العالم العربى حتى منتصف القرن العشرين .

واستمدت القومية العربية الكثير من قوتها وجذوتها العاطفية من حقيقة أنها أصبحت أكثر فأكثر نقطة يتركز حولها العدا لدول الغرب الاستعمارية . فالشعور المعادى للاستعمار لم يكن فى أى مكان أقوى أو أكثر تشبعا بالسخط منه فى الشرق الأوسط . ولم يكن هناك فى أى مكان آخر احساس بالخيانة أشد مرارة . ففي مناخ منتصف القرن

العشرين بدت جهود الدول الغربية لحماية مصالحها في المنطقة اهانة لا تحتل بصفة خاصة ، موجة الى كرامة شعب فخور ، وأتاحت القومية العربية مخرجا ينفذ منه هذا الغضب الشديد .

وجاء الدافع المبذول على القومية العربية من البعث الاسلامي في اواخر القرن التاسع عشر ، والذي استمد الالهام من روح جمال الدين الأفغاني القومية ، ومن فكرة الجامعة الاسلامية ، ومن ليبرالية محمد عبده الذي اعتقد ان في امكان الاسلام ان يتطهر ، وأن يستوعب الافكار الفنية والاجتماعية الحديثة ، وأن يجدد قوة المجتمع الاسلامي . ونشط التعليم الذي وفرته الارشاليات الدينية أفكار القومية العلمانية بالمعنى الغربي ، فتد كان نفر من أنشط أعضاء الحركة القومية العربية من خريجي الجامعة الأمريكية في بيروت .

ان حركة « تركيا الفتاة » في عام ١٩٠٨ بدعوتها الى « الحرية والائاخاء والمساواة » بدا في نظر العرب أنها تهيم منفذا لوعيهم الذاتي الآخذ في اليقظة . ففي الامبراطورية العثمانية المتعددة الثقافات ، حيث الادارة يتولاها الباشوات الأتراك ، وان احتفظت القوميات بشخصيتها في داخل الامبراطورية - ظن العرب أنهم يكسبون استقلالاً أكبر في ظل الحكم الدستوري الذي اقترحه رجال تركيا الفتاة . ولكن رجال تركيا الفتاة كانوا يتخيلون دولة قومية يجب أن تكون تركية في الثقافة والولاء القومي ، وليس في الحكم فحسب .

وراح العرب يدركون أنه لا مكان لهم في حركة تؤدي الى التتريك أو الاصطباغ بالصيغة التركية ، واتجهوا نحو تشكيل منظمات خاصة بهم ، فكونوا بين عامي ١٩٠٨ ، ١٩١٢ سلسلة من الجمعيات السرية . كان هدف هذه الجمعيات لا يزال هو عدم الانفصال عن تركيا ، ولكنه كان الحصول على حقوق سياسية كاملة ونصيب فعال في ادارة الامبراطورية . وفي باريس اجتمع عام ١٩١٣ أول مؤتمر عربي جامع بناء على المبادرة من جانب مجموعة من الطلبة العرب في الخارج ، وصاغ مطالب مشابهة .

وجاء أكثر تشجيع عملي للقومية العربية من الدول الغربية الكبرى التي سعت الى استخدام الاطماع العربية لتحقيق أهدافها العسكرية هي ، في الحرب العالمية الأولى : واذا أصبحت تركيا مشتبكة في الحرب ، وظهر أن الامبراطورية العثمانية قد تكون في طريقها الى التفتت ، انتقلت أمانى العرب بالتدرج من المشاركة في نطاق الامبراطورية الى الاستقلال .

والتمس القادة العرب التشجيع لأهدافهم من جانب الحلفاء ، وحصلوا عليه ، وفي عام ١٩١٦ رفع حسين شريف مكة راية « الثورة العربية الكبرى » ضد الأتراك . وهكذا باسم القومية العربية ، انقلب العرب المسلمون على دولة إسلامية أخرى ، وعجلوا بسقوط السلطان الذي كان خليفته أيضا .

ولكن الدول الكبرى لم تعيء العرب وتزودهم بالاحساس بإمكاناتهم فحسب ، ولكنها كذلك خلقت في صفوفهم معنى مشتركا من السخط هيا لقوميتهم اتجاها جديدا ومرارة جديدة . وخلال المفاوضات التي عن طريقها شجع البريطانيون العرب على الثورة ، فهم القادة العرب أنهم وعدوا بالتأييد من أجل الاستقلال . فعندما انحازوا الى قضية الحلفاء ظنوا أنهم يحاربون معاركهم هم لا معارك الحلفاء . ولكن في تسوية السلام التي قسمت الأراضي العربية (الهلال الخصيب بين بريطانيا وفرنسا بوصفهما دولتين متدبتين في ظل عصبة الأمم ، رأوا أنفسهم مجرد قطع شطرنج في لعبة سياسة الدول الكبرى الأوروبية .

ومن ذلك الوقت فصاعدا أصبح الحماس الانعاطفي في القومية العربية التي كانت حتى ذلك الحين غامضة ومعادية للاتراك أو متمتجة بطموح الأسر المالكة ، نقول : أن هذا الحماس أصبح معاديا للغرب بقوة . وزادت حدة الاحساس بالسخط ، وأثير الشعور المعادي للغرب ، بفعل تصريح بلفور لعام ١٩١٧ الذي أعلن أن بريطانيا تنظر بعين العطف الى انشاء وطن قومي يهودي في فلسطين . بدا « الوطن اليهودي » في نظر العرب عدوانا على ما يعتقدون أنه أرضهم ، واتخذ في ظل الحكم الاجنبي المفروض عن طريق نظام الانتداب ، طابع رأس جسر للغرب ذي التفكير الاستعماري .

وأدخل اكتشاف النفط عاملا جديدا مؤثرا في أمانى العرب . فمنذ فتح آبار النفط الضخمة في العراق في العشرينات ، وفي شبه الجزيرة العربية في الثلاثينات ، أصبحت سياسة الدول الغربية في الشرق الأوسط سياسة النفط . وأخضع العرب لنتائج الاتفاقات بين بعضها البعض ، وبين الدول وتركيا ، وهي الاتفاقات التي تصرف في الأرض وخلقت مصالح نفطية . ولكن بوصفهم اصحاب الأرض التي يستخرج منها النفط والتي ينقل عبرها بواسطة خطوط الأنابيب الكبيرة ، كان في امكانهم أن يمارسوا بدورهم ضغطا على الدول . وبعد تأميم ايران لممتلكات شركة الانجلو - إيرانيان البترولية في عام ١٩٣١ ، والذي أدى الى رفع عام للنصيب الذي تحصل عليه من أرباح النفط ،

الدول المحلية فى جميع أرجاء الشرق الأوسط من حوالى ١٠ - ١٥ ٪ الى ٥٠ ٪ تقريبا ، نقول : انه بعد هذا التأميم بصفة خاصة أتاحت الثروات التي لم يحلم بها أحد والتي جاءت بها الإيرادات النفطية الى خزائن العراق والعربية السعودية ومشيتختى الكويت والبحرين - أتاحت لهذه الحكومات الوسائل المالية لتابعة أطماعها ، أما لنفسها أو للقضية العربية . وفى السنوات التالية للحرب العالمية الثانية وضعتها سيطرتها على هذه الموارد البترولية التي كانت محط الاطماع فى مركز يجعلها تضرب الكتل الدولية المنافسة بعضها ببعض .

وفى سنوات ما بين الحربين كانت ممارسة السيطرة الأوروبية فى البلاد العربية موضع المقاومة القوية والمتكررة فى جميع أنحاء المنطقة . كانت هناك ثورات مسلحة ضد دعم السلطان البريطانى فى العراق فى أوائل العشرينات ، بل وكانت هناك مقاومة أشد عنقا للحكم الفرنسى فى سوريا . وفى فلسطين كانت المقاومة مستمرة تقريبا . ونجحت مصر فى الخلاص من الحماية البريطانية فى عام ١٩٢٢ . وخلال القرن التاسع عشر وأوائل العشرين كان الزعماء القبليون والشيخ الدينية يقاومون امتداد الحكم الأوروبى فى شمال أفريقية ، واستمرت مثل هذه المقاومة فى الظهور ، كما حدث عندما شن الريف فى المغرب حملة دامت خمس سنوات من ١٩٢١ الى ١٩٢٦ . وكان بعض المقاومة ذا اتجاه شرقى ، وعبر بعض آخر عن أطماع قبلية أو أطماع أسر حاكمة ، وتركز البعض على الدين . وفى شمال أفريقيا بوجه خاص ، كانت القومية خلال هذه السنوات دينية بدرجة شديدة ، وغالبا ما كان من النادر تمييز حركة البعث القومى من أجل التمسك الشديد بالاسلام الصحيح ، عن الحركة القومية ضد التسلط الأوروبى . وأصبحت الحركات القومية فى صورة أو أخرى ، قوة دافعة فى البلاد العربية .

واذ زادت هذه الحركات حدة ، فإن الخصم المشترك - الدول الاستعمارية الغربية - كان أوضح من رباط الوحدة المشترك . ومالت عوامل كثيرة الى تقسيم الشعوب العربية والوقوف فى طريق تحويل الاخساس بالتشابه أو التماثل مع الآخرين الذين دعوا أنفسهم عربا ، الى أى شكل جوهري بدرجة أشد .

وتفاوت الى حد واسع مستوى التطور الاجتماعى والاقتصادى ، من مصر ولبنان اللذين كانت بهما معدلات مرتفعة نسبيا للتعليم ، وطبقة متوسطة كبيرة ، الى شبه الجزيرة العربية التي كانت تفتقر بالفعل الى جميع التسهيلات الحديثة للسكان ، وذلك خارج منشآت النفط

الأجنبية • وكانت القبلية والبدواة واسعتى الانتشار ، وكان أقوى تقليد عربى هو فى الحقيقة التقليد البدوى • وكان أكثر من نصف سكان شبه الجزيرة العربية والهلال الخصيب وجزء كبير من شمال أفريقيا ، مكونا من بدو أو من شعوب رحل أخرى • وبتطور النقل الحديث والأسلحة الحربية فقد الكثيرون من الرحل مصادر عيشهم ، وهى قيادة القوافل والقتال • ولكنهم ظلوا رغم تضائل وظيفتهم الاقتصادية والعسكرية ، يستمسكون بطريقتهم التقليدية فى الحياة ، وكانوا لا يزالون ، على الأقل من الناحية السيكولوجية ، رجالا يمتطون ظهور الخيل أو الأبل ويقعدون فى الحيام ، وليسوا من رجال القرية أو المدينة • ومال استقلالهم ونمط ولائهم الشخصى ، الى الوقوف فى طريق الاندماج الوطنى ، وإن كانت اتجاهات العصر تدفعهم نحو أسلوب حياة أكثر استقرارا •

وكانت قرى الفلاحين فى كل مكان تقريبا - جزءا من النظام الاقطاعى الذى يسيطر عليه كبار ملاك الأرض ممن ندر أن كان اهتمامهم برعاية فلاحهم لا يعدو أن يكون اهتماما بعيدا محدودا ، أو قل أن شجعوهم على توقع التغيير الاجتماعى أو السعى اليه •

وظلت المنافسات بين الأسرات الحاكمة تعمل على الفرقة والشقاق • وظلت الحروب الصغيرة المستمرة بين الحكام المتجاورين - النمط السائد فى شبه الجزيرة العربية خلال الربع الأول من القرن ، الى أن تغلب ابن سعود رئيس الطائفة الوهابية على منافسيه الواحد بعد الآخر ، ومد سلطانه على معظم شبه الجزيرة • وفى أثناء توطيد ابن سعود لحكمه ، أزاح شريف مكة الهاشمى ، وحسين ، الذى سبق أن قاد الثورة العربية الكبرى • وعندما أجلسست بريطانيا ابنى الحسين على عرش العراق والاردن على التوالي ، انتقل التنافس بين الاسرتين المالكيتين من السيطرة على المدينة المقدسة الى زعامة القضية العربية •

وبالإضافة الى استمرار المنافسات بين الأسر الحاكمة ، كانت الشعوب العربية مقسمة الى دول قومية منفصلة ، حددتها الدول الأجنبية بطريقة قسرية بوجه عام • فأنشئ العراق فى ظل الوصاية وقسمت فرنسا منطقة انتدابها الى لبنان الذى كان نصف سكانه من أهل السنة والشيعة ، وأغلبية من العرب ، وأقلية كبيرة من الأكراد • وقسمت فرنسا منطقة انتدابها الى لبنان الذى كان نصف سكانه من المسيحيين والذى كان النفوذ الفرنسى فيه قويا لوقت طويل ، وسوريا حيث أصبح الولاء الشديد للإسلام مرتبطا بالمقاومة الوطنية • وفى

فلسطين - حيث كانت بريطانيا في خضم الورطة التي سبق أن خلقتها بإعلان تأييدها لقضية كل من العرب واليهود ، أوجد البريطانيون مملكة الاردن الصحراوية كدولة عربية .

وفي كل من الأقاليم الخاضعة للانتداب ، وكذلك في مصر التي كانت ترزح تحت نير الاحتلال البريطاني منذ عام ١٨٨٢ ثم أصبحت تحت الحماية في عام ١٩١٤ ، وفي شمال أفريقية ، كان النضال القومي تقوم به وحدات سياسية منفصلة سعت إلى ، ثم حصلت على درجات متعاقبة من الحكم الذاتي والحقوق الدستورية ، وأخيرا على الاستقلال . وعندما عادت حركة شاملة من أجل القومية العربية إلى تأكيد ذاتها خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها ، واجهت مصالح راسخة ارتبطت بالدول التي سبق أن ظهرت إلى عالم الوجود .

وواجهت أيضا دعاوى متنافسة من أجل الزعامة العربية . إن موقع سوريا جعلها حجر الزاوية في الوطن العربي ، ورحب بعض قادتها بفكرة « سوريا الكبرى » الممتدة من دمشق في اتجاه الجنوب الشرقي والجنوب الغربي . وكانت للعراق ميزة تمتعه بحرية أكبر خلال فترة ما بين الحربين ، وبالثروة المستمدة من النفط . وكانت مصر تضم أكبر السكان عددا ، وتنتشر صحفا تقرأ على أوسع نطاق في جميع أنحاء الاقليم ، وتزود البلاد العربية الأخرى بالمدرسين والفنيين .

وجاءت أول حركة ملموسة نحو شكل ما من الوحدة السياسية ، نتيجة التشجيع من جانب البريطانيين في أوائل الحرب العالمية الثانية عندما ظهر أن الحلفاء لا يمكنهم الاعتماد على التأييد العربي على نحو ما فعلوا في الحرب العالمية الأولى ، وأنهم في الحقيقة قد يجدون العرب في صفوف المؤيدين للمحور ، على نحو ما أظهرته ثورة فاشلة ضد البريطانيين في العراق . ففي مايو من عام ١٩٤١ صرح أنتوني إيدن وزير خارجية بريطانيا ، بأن الحكومة البريطانية سوف تقدم تأييدها الكامل لأي مشروع للوحدة العربية يحظى برضاء العرب ، إذ بدا « أنه من الطبيعي ومن الحق معا أن تدعم الصلات الثقافية والاقتصادية وكذلك السياسية بين البلاد العربية » *

وبناء على مبادرة مصر تكونت جامعة الدول العربية في عام ١٩٤٤ . ولكن القوميات المنفصلة ، والمنافسات على الزعامة ، والفوارق الثقافية

وغيرها من العوامل المفضية الى الانقسام ، جعلت من الجامعة تنظيما مفكك
العري ، يتشكل من دول ذات سيادة . وفي الفترة التي أعقبت الحرب
العالمية الثانية ، كانت الدول في آسيا الغربية وشمال أفريقية هي
التي استفادت فرادى من موجة القومية التي اكتسحت العالم . فما ان
حل عام ١٩٥٧ حتى كانت عشر دول عربية منفصلة كل منها عن
الأخرى ، أعضاء بالأمم المتحدة ، ويجوز اعتبار السودان الذي يضع
قديما في العالم العربي والأخرى في أفريقيا الاستوائية - الدولة الحادية
عشرة .

ولكن القومية العربية لم تدمرها القوميات المنفصلة بالدول العربية،
وسرعان ما اكتسبت قوة جديدة بفعل تدخل الدول الأوروبية ، بشكل
أو يآخر ، في انشرق الأوسط . فاذا انتهى نظام الاستعمار بالفعل في
آسيا ، بدت بقاياها في العالم العربي أقل تقبلا منها عندما كان العرب
يشاركون مع الكثير من بقية العالم في الخضوع للحكم الأوربي . فقد
احتفظت بريطانيا بحقوق خاصة معينة في العراق ، فضلا عن حمايتها
المفروضة على عدن وبعض مشيخات شبه الجزيرة العربية ، وكانت قناة
السويس تحت الادارة الأوروبية ، وكانت الجزائر تدار كجزء من فرنسا .
وفوق كل شيء ظهرت اسرائيل بمثابة حربة رشقها الغرب في الجسم
العربي .

وعملت نتائج حرب فلسطين بين العرب واسرائيل عام ١٩٤٨ ، على
تنشيط الاحساس بالوحدة العربية وبالحاجة الى الوقوف جنبا الى جنب
ضد تهديد مشترك . ولكن لم تصبح القومية العربية أكثر من سخط ،
ولم تصبح اتجاها يربط بين الدول العربية في داخل الأمم المتحدة وتهديدا
دائما لوجود اسرائيل المستمر ، الا بعد أن برز زعيم استطاع أن يركز
المشاعر العربية على مركز واحد .

كان جمال عبد الناصر في أول الأمر زعيم حركة ثورية مصرية
طردت الملك فاروق في عام ١٩٥٢ وطرحت برنامجا للإصلاح الاقتصادي
والاجتماعي . وفي فترة وجيزة أصبح أبرز شخصية في العالم العربي ،
ومعبرا بأكبر قدر من الاصرار والالحاح على الكراهية العربية لاسرائيل
دون مهادنة . وعندما تدخلت بريطانيا وفرنسا بالقوة في السويس عام
١٩٥٦ ، أصبح ناصر هدف ذلك النوع من دبلوماسية الزوارق الحربية ،
الذي كان علامة التكتيك (الأسلوب) الاستعماري في الماضي . ثم صار
يعد ذلك رمز الوقفة العربية ضد استعمار الغرب .

وأعلن الدستور الذى أصدره ناصر لمصر فى بداية عام ١٩٥٦ أنه
مصر دولة عربية ودولة إسلامية فى وقت معا .

وكدولة عربية نظر ناصر الى مصر باعتبارها مركز وحدة عربية أو
اتحاد فدرالى عربى ، وكانت الخطوة الاولى محاولة تحقيق وحدة تضم
سوريا ومصر . وكان من الدلالات الكاملة على انتصار القومية العربية على
اقليمية الدول المنفصلة بعضها عن بعض ، أن اسم « مصر » بتاريخها
الطويل وارتباطاتها الكثيرة ، استبدل به أسم « الجمهورية العربية
المتحدة » . وبوصفه المدافع عن العرب الذين كانوا لا يزالون خاضعين
للقوى الغربية ، قدم الرئيس ناصر المساندة للثوار فى الجزائر وهيا
ملجأ للحكومة الوطنية الجزائرية التى تكونت فى المنفى . بيد أن مصر
بتصميمها على الزعامة العربية ، واجهت منافسة من جانب العراق ، ولم
يكن ظاهرا على الفور ما اذا كان فى امكان روح القومية العربية أن تربط
بين مختلف أجزاء العالم العربى على أساس سياسى .

وباعلان أن مصر دولة اسلامية ، كان ناصر يسعى الى ابقاء مركز
الاسلام فى العرب على نحو ما كان عليه الحال دائما ، وذلك برغم ظهور
باكستان كدولة اسلامية وبرغم التفوق العددي لغرب العرب فى مجموع
سكان العالم المسلمين . الا أن هذا الاهتمام بهذه الناحية كان يشغل
مركزا ثانويا بالنسبة الى التركيز على العروبة ، ذلك أن دستور الجمهورية
العربية المتحدة المؤقت (١٩٥٨) أعلن فقط أن «الجمهورية العربية المتحدة
جمهورية ديموقراطية ، مستقلة ذات سيادة ، وشعبها جزء من الأمة
العربية » . ولم يرد به ذكر للاسلام .

كذلك أعلن ناصر أن مصر دولة أفريقية ، وراح بالنيابة عن العرب
يسعى الى التعاون مع أفريقية السوداء ، عندما خرجت من الاستعمار
والقبلىة . كان الاسلام قويا فى أجزاء من القارة الأفريقية وكان آخذا فى
الانتشار ، فأعلن السودان أنه من الدول العربية ، مع إثارة الاستقلال ،
ووجه راديو القاهرة برامجها الخاصة باستمرار الى الجنوب والجنوب
العربى ، وكان ممثلو الجمهورية العربية المتحدة على استعداد ليلعبوا أى
دور هام بقدر الامكان فى أى اجتماع من الدول أو المجموعات الأفريقية .

هذه الحركات كانت جزءا من « سياسة القوة » فى منتصف القرن
العشرين عندما تحدث السياسيون عن « فراغ القوة » فى الشرق الاوسط .
وكان النفط حيويا ، وكان العالمان الشيوعى وغير الشيوعى على طرفى
نقيض ، وكان فى امكان من ينجح فى تنظيم وتجديد المنطقة العربية ، أن

يلعب دورا استراتيجيا • ولكن تحت هذه الحقائق السياسية الصلدة كان يكمن الحلم الغامض عن « وطن » عربى يمتد من الخليج العربى (الفارسى) الى المحيط الأطلسى ، واحساس عاطفى قوى بالهوية أو الشخصية العربية • فبرغم التخلف التكنولوجى والاقتدار الى التنمية الاقتصادية ، والكثير من الفقر والجهل ، وكل مشكلة انتابت البلاد المتخلفة فى العالم الحديث - كان الشعب العربى يساوره الاحساس بأنه يتعرض لبعث روحى ، ويقف على عتبة عصر جديد من العظمة العربية •

(ب) ثقافات الأراضى التى استوطنت حديثا

وعلى النقيض من المجتمعات القديمة التى استمدت من ماضيها التاريخى ما تجدد به حياتها فى القرن العشرين ، فان البلاد التى جرى استيطانها فى أزمنة حديثة نسبيا - فى الأمريكتين واستراليا ونيوزيلندا - كانت ترنو بأبصارها من الناحية الثقافية الى المستقبل • لقد أنشأ هذه البلدان الجديدة قوم طرحوا وراءهم ماضيهم عن عمد ، وغامروا بحياة جديدة فى قارة شاغرة أو مجتمع جديد • وكان الأمل يدايمهم ، وكانوا يتوقعون أن يكون مصير الأبناء مختلفا عن مصير الآباء وخيرا منه • وكانت الروح الرائدة بهذه البلدان تجدها باستمرار سيول المهاجرين الجدد الوافدين إليها ، وتكرر انتقال المستوطنين القدامى الى أقاليم جديدة من أرض لم تستغل أو الى ميادين جديدة من النشاط •

فى هذه البلاد جميعا فى القرن العشرين كان ثمة حنين الى « العالم القديم » فبعضها يبحث عن جذور فى تراث أوروبا الثقافى ، وكان يساور بعضها احساس بنقص ثقافى يجاهدون من أجل الخلاص منه • ولكن أمثال هذه الجواذب المتأخرة كان يوازنها ويزيد عليها الاحساس بأن هذه شعوب جعلت مصيرها فى أيديها ، وكانت عيونها مركزة على المستقبل من أجل أبنائهم وأبناء أبنائهم •

١ - الولايات المتحدة :

ان المصطلحات المألوفة التى غالبا ما تطلق على الولايات المتحدة ، تعكس اتجاه ثقافتها نحو المستقبل : « أرض الفرصة » ، حلم المهاجر عن « الذهب الذى يغطى الشوازع » والايماز القائل : « اتجه غربا أيها الشاب » • كانت الأسطورة المنقوشة على تمثال الحرية فى مرفأ نيويورك تعلن عن أرض نذرت لمستقبل يستطيع الكل أن يتطلع إليه ، مهما كان

ماضيهم : « أعطوني جماهيركم المكدودة الفقيرة المتكاملة ، التي تحن الى استنشاق الحرية » .

كان الشعب الأمريكى منذ بداياته كامة ، على وعى ذاتى بالتجربة التاريخية التي يعيشها . لقد رأى نفسه فى « أرض الميعاد » كأنه يبنى نوعا جديدا من الحياة ونوعا جديدا من المجتمع ، سوف يكون نموذجا لبقية العالم . ولم يتوقف أبدا عن أن يأخذ كقضية مسلمة أن الولايات المتحدة تجربة فريدة تصلح لأن تحتذى ، وأن فى إمكان كل طراز من الناس فى أى مكان آخر ، أن يستخدم نظرة هذا الشعب الى الحياة فى مجتمع مكون من جميع الطرز من الناس .

كان « الحلم الأمريكى » - الأسطورة الاجتماعية التي اجتذبت ملايين الأوربيين الى الشواطئ الأمريكية - مركبا من فلسفة الاستنارة بالقرن الثامن عشر بما فيها من عقلانية وتفاؤل ، ومن الشدائد والمكافآت التي تلازم تعمير قارة ، وكانوا يستمدون زادا وعدة من تراث الأنظمة البريطانية ، وكانت مبادئ الأخلاق الكلفنية يوفر الكثير من الحافز الاصلى . وكان الحلم يركز على الافتراض الاساسى بأن فى إمكان الانسان بمجهوده ، أن يسير قدما نحو هدف دنيوى ، وأن يتغلب على الصعاب التي تضعها فى طريقه الطبيعة التي يمكن اخضاعها ، وتضعها أخطاء الانسان التي يمكن علاجها . ويستطيع المجتمع أن يصنع نفسه من جديد ، وأن يجدد نفسه ويدنو من الظروف المؤدية الى حياة مثالية .

فى هذه الثورة الدائبة ، حيث جهد الفرد يسانده الوعى الاجتماعى والجهد الاجتماعى الناجح الذى تبذله الجماعات المتطوعة ، كانت للعمل قيمة عالية ، وكان النجاح مقياس الجدارة الفردية ، وكان الرخاء المادى هدفا اجتماعيا ، وكانت الحرية بمثابة الظروف المواتية . ولم تكن هذه أهدافا ذات صبغة مادية بحتة ، كما تظهر فى الغالب فى نظر الغير . فالحافز الأمريكى على الرخاء المادى كان فى جوهره تعبيراً عن رفض الاستكانة الى الفقر والشقاء ، وكأنهما أمران محتومان على الانسان . وفى النظرة الأمريكية عمل الرخاء المادى والصحة والتعليم ، على تحرير الناس كى يحيوا حياة قوامها الكرامة البشرية . واذ اعتقد الأمريكيون اعتقاداً عميقا فى إمكانات الناس المحتملة ، أصروا على وجوب أن تكون الفرصة مفتوحة أمام جميع من يعملون من أجل تحقيق حياة أفضل لأنفسهم ولأطفالهم .

ففى كل التجربة الأمريكية كانت هذه الرؤيا الانسانية تؤخذ قضية

مسلمة ، مهما كانت بعيدة عن التحقيق من الناحية العملية . كانت هناك صراعات حادة حول كيفية تحقيقها ، فقد وهن الايمان البسيط فى التقدم الأتوماتيكي وراح يبدو ساذجا ، وأساء استخدام شعارات الفردية والحرية والنشاط استخدمت لاقرار وضمان قوة الشركات ، وكان التعصب والتفرقة ، وخاصة ضد الزوج - ينطويان على سخريه بمبادئ تكافؤ الفرص . وكان الشعب الهندى الأصلى الصغير الذى زحزح من موطنه فى أثناء عملية الاستيطان ، وأبعد الى المعازل - موضع النسيان الى حد كبير . وفى عملية ازالة التناقض المثل فى الرق ، من مجتمع التزم بالديموقراطية والمساواة - مزقت الحرب الأهلية فى الستينات من القرن التاسع عشر ، البلاد من الناحية الاقليمية وخلفت فى بعض الأقاليم فقرا ومرارة وحنينا ، كانت كلها لا تزال تعمل على عرقلة تحقيق المثل العليا القومية فى منتصف القرن العشرين .

ولكن لم تكن التعاليم الانسانية موضع جدل خطير الا من جانب مجموعات صغيرة من المتطرفين ، على حين تعلق الشعب فى مجموعة فى عناد وصلابة بالايمان الذى سبق أن جاء بأفراده أو بأبائهم أو بأجدادهم الى الشواطئ الأمريكية . وحتى فى غمرة الكساد الذى حل فى الثلاثينات ، كانت البدائل أو التغيرات الجذرية تلقى استجابة يسيرة . وبرغم أن الماركسية اجتذبت عددا من المفكرين وبعض المجموعات العمالية ، وبرغم أن الفاشية جمعت حولها بعض الجماعات المشبعة بروح « الكراهية » ، ظلت الجماهرة الكبرى من الناس فى جميع المستويات وثيقة من امكان وجود مخرج فى داخل اطار الدستور الديموقراطى ، ونظام المشروع أو القطاع الخاص ، كى تعيد بناء الأحوال التى تستطيع فى ظلها أن تعيش حياة مثمرة باطراد .

وأضفت التجربة التاريخية واقعا كبيرا على المثل الأعلى الاجتماعى . كانت فى أول أمرها تركز فى ثبات على تقليد زراعى تشكل فى عملية الاستيطان . فقد كانت الأرض والمناخ ، بوجه عام - رقيقين بالانسان . وبرغم أن الغابات كانت مظلمة ، والبرارى واسعة ، والتلال صخرية والأنهار خطرة فى حال فيضانها - كانت التربة فى الغالب خصبة ، وكان المطر كافيا ، وأمكن اجتياز الحواجز الممثلة فى الجبال ، ولم ينطو من المناخ على برد المناطق القطبية ، ولاحرارة الغابة أو الصحراء بالمناطق الاستوائية . فى مثل هذه الأرض كان فى امكان الرجال ذوى الشجاعة والاقدام والجلد والبراعة أن يحصلوا على الرزق نتيجة الجهد المتواصل وبمساعدة النصوص الملائمة المتعلقة بتملك الأرض ظهرت الأسرات

الأرض ، وبنيت بيوتا ، وأقامت لممارسة الزراعة أو رحلت من جديد . فمنذ الأربعينات من القرن التاسع عشر كان في مقدور من يضعون اليد على الأرض أن يشتروا الأرض التي يشغلونها ، بأقل ثمن ، وابتداء من الستينات كان في إمكان المستوطن أن يطالب بملكية ضيقة مساحتها ١٦٠ فدانا بمجرد إقامته عليها وفلجها فحسب . وبعملية الاستيطان هذه بنيت دعائم الديمقراطية والنزعة الفردية على قاعدة زراعية والحق أن بعض المؤرخين عزا عبقرية الحياة السياسية والاجتماعية الأمريكية الى ما كان لهذا الحد المتنقل (الأرض) من نتائج غير مباشرة على المجتمع كله .

وفي نفس الوقت الذي حدث فيه استيطان القارة تأصلت جذور الصناعة ، ونمت في ظل ظروف جعلت العمل نادرا ، وأثقت عبئا ثقيلا على البراعة الميكانيكية وأساليب توفير الجهد ، وخلال معظم القرن التاسع عشر زاد عدد أهل الحضر ، بل وبأسرع مما زاد عدد سكان الريف ، وبعد عام ١٨٧٠ سار التوسع الصناعي بخطى متزايدة السرعة ؛ فقد اجتذبت كل من الأرض والصناعة فيضا مستمرا من المهاجرين الفلاحين من كل جزء بأوربا ، ليمتزجوا ويشكلوا الشعب الأمريكي .

هذه الظروف وغيرها مما انطوت عليه الحياة الأمريكية ، تكاثفت لتدعم الصورة الأساسية التي رسمتها أمريكا لنفسها . ولم يكن بأمريكا تراث اقطاعي . وبرغم أن الفوارق الطبقيّة كانت ملحوظة ، فإن الطبقات التي تشكلت كانت حديثة النشأة ، وفي إمكان أي فرد أن يتطلع الى اللحاق بها . وكان « الرجل العصامي » نموذجا أو قالباً أمريكياً ، ثابتاً ، محبباً الى النفوس ، وكان الناجحون من السياسيين ورجال الأعمال والكتاب وأرباب المهن يشيرون بفخر الى بداياتهم المتواضعة . كان النظام الطبقي في تغير مستمر ، وكان المثل القائل « ينتقل المرء من الضعة الى رفعة الشأن ثم يعود وضعياً ، في ثلاثة أجيال » تعبيراً عن الافتراض بأن المركز الطبقي لم يكن جامداً أو ساكناً ، ولكن لا يمكن الإبقاء عليه إلا بالجهد الدائب .

وكان الأمريكيون يسلمون تسليماً بأنهم يتفوقون مع العصر ، وأنهم مثال يمكن أن يحتذيه الآخرون ، لأن الاتجاهات الكبرى في العالم الحديث — التكنولوجيا الصناعية ، المشروعات الرأسمالية ، المبادئ والأنظمة الديمقراطية — كانت العناصر الأساسية التي يتكون منها تقليدهم . وهذه لم يكن ليصدها نمط أو كيان سابق ، كما لم تكن ثمة حاجة الى نبذ عناصر التقليد المتعارضة في سبيل إقامتها على أسس ثوري . كان

« النظام الأمريكى » موضع القبول الكامل والمتصل من جانب التقليد الأمريكى ، ومن ثم يمكن الافتراض بأنه من حيث أساسياته ، لا يرقى اليه الشك أو الجدل .

ولكن كان لابد لمجتمع مبنى على الاحساس بالاستيشار والوعد ، أن يقصر عن بلوغ غاياته ، وكانت هناك دائما ثغرات كثيرة بين الحلم والواقع . كان الأمريكيون منذ بداية أمرهم يمارسون النقد الذاتى ، لأن انكار المبادئ الأساسية كان يجلب احساسا بالذنب والافخاق . كان النقد الذاتى ونزعة الدفاع عن النفس - وحتى التعبيرات العنيفة عن التعصب - انعكاسات للضيق الذى استشعره الأمريكيون بصد التناقضات بين المثل العليا والحياة اليومية .

وفضلا عن هذا ، فالمجتمع المفتوح الفردى النزعة ، الذى يسوده التنافس ، بتوكيده على النجاح وباستيعابه المستمر لأناس جدد ، هذا المجتمع فرض على الفرد مطالب نفسية ثقيلة . ففى البرية الموحشة أو فى عالم الغرباء ، كان على كل رجل أن يهيئ لنفسه مكانا ، ولم يكن ليقتصر على تقبله . وكان الاعتماد على النفس قاعدة قاسية توحى بالعزلة ، وليس مما يبعث على الدهشة أن الذين طالبتهم هذه القاعدة بأكثر مما ينبغي ، راحوا يلقبون همومهم على عاتق الغير . فاذا أخذت المجموعات المتعاقبة من المهاجرين تقوم بأقل الأعمال أجرا وتشغل أفقر المساكن - فان كلا منها - بدورها : الارلندية ، الكندية الفرنسية ، الايطالية ، المكسيكية - قابلت فكرة راسخة متكررة تعزو أحوال الفقر والجهل الى خصائص يفترض أنها فطرية ، واذا استقرت كل جماعة ، واصل أفرادها تطبيق نفس الفكرة الراسخة على أحدث الوافدين . ومن وقت لآخر استغل الديماغوجيون أو الرعاع عوامل القلق الكامنة تحت السطح ، وحولوا المخاوف الكامنة الى فورات من الكراهية .

كان المجتمع الأمريكى منطويا على ذاته ، باختياره ، فضلا عن حكم الموقع الجغرافى . فان الشعب الأمريكى عندما هاجر تخلى عن الاراضى التى نشأ فيها وألقى بمصيره فى « العالم الجديد » . وقد يستشعر أفراد نزع عاطفية آزاء « البلد القديم » أو يرسلون المال الى الأقارب ، ولكنهم لم يريدوا النظر الى الوراء أو التورط فى شئون أوروبا . وكانت العزلة تعبيرا لأناس رأوا « قدرهم الواضح » فى داخل قارتهم ، واتخذت أمانيتهم شكل مستقبل لأطفالهم ، لا مركز قوة فى العالم .

وخلال القرن العشرين تعرضت الصورة التى رسمها الأمريكيون

لأنفسهم الى شذائد كثيرة . ففي العقود الأولى بلغ فيض الهجرة الذروة ،
والقى عبثا ثقيلًا على عملية الاندماج . كان الافتراض التقليدي هو أن كل
من جاء بنية أن يجعل من الولايات المتحدة وطنه ، أصبح أمريكيًا بمجرد أن
تطا قدماء شواطئها ، أو على الأقل بمجرد أن يستخرج أوراق اكتساب
الجنسية . ولكن أصبح ظاهرا في ذروة الهجرة الجماعية أن «البوتقة»
لم تعمل عملها بسرعة وبصورة كاملة ، كما توقع البعض ، برغم أن ملايين
الفلاحين من بلاد مختلفة كثيرة ، ممن لم يكونوا معتادين تماما على العمليات
الديموقراطية والحياة الصناعية الحضرية ، تعلموا كيف يضطلعون
بوظائفهم على نحو فعال داخل أنظمة المجتمع الأمريكي .

وأدت موجة من الشعور المعادي للهجرة الى تشريع يقيدوها بعد عام
١٩٢٠ ، وضع نهاية لفصل طويل في تاريخ كل من أوروبا والولايات
المتحدة . وحدد هذا التشريع حصصا قائمة على التفرقة ضد أهل جنوب
وشرق أوروبا - أحدث الجماعات المهاجرة - بتهمة أنهم أقل « استعدادا
للاندماج » ، وعزا اليهم افكار الراسخة المألوفة عن الفقر والجهل .
وقدر لنظام الحصص أن يسبب الحرج بعد ذلك بسنوات عندما وصل
أبناء وأحفاد المهاجرين الطليان والبولنديين الى مراكز التآلق والزعامة ،
ولكنه ظل لعشرات من السنين في سجلات القوانين - رمزا للقلق الذي
أحدثه شعب مختلط يجاهد كي يكون شعبا واحدا .

إن الاخفاق المستمر في منح الأقليات العنصرية المساواة الكاملة في
الفرصة والمركز الاجتماعي ، بل وفي ضمان الحقوق الأولية للمواطنين
الزنوج هذا الاخفاق ظل شوكة في الضمير الأمريكي ، ومصدر صراع
زاد من مرارته ما يكمن تحته من الاحساس بالذنب . وخففت الحملات
المنظمة على التفرقة ، تخفيفا بطيئا ، من العقوبات القائمة في وجه التوظيف
والتعليم والمشاركة السياسية والتمتع ببطييات المجتمع . ولم يتوقف
الزنوج أبدا عن الاعتقاد بأن المبادئ الأمريكية سنوف تطبق عليهم في
نهاية الأمر . ولكن ظلت التفرقة العنصرية في أعين الأمريكيين أنفسهم
الوصمة التي تلتصق بالحياة الأمريكية .

وأخرجت الحربان العالميتان الولايات المتحدة من عزلتها ، وألقت
بها في خضم الشئون العالمية (١٤ ، ١٥) وبعد الصراع الأول عادت
الرغبة القديمة في نبذ أوروبا ، لتؤكد وجودها وبقدرة من القوة ، بحيث
حالت دون اشتراك أمريكا في عصبة الأمم ، برغم احساس الكثيرين من
الناس أن البلد كان قد بلغ درجة من النضج تؤهله للاضطلاع بنصيب

من المسؤولية العالمية . ولكن بعد الحرب العالمية الثانية لم تستطع الولايات المتحدة الانسحاب ، كما فعلت من قبل . وراح الأمريكيون ، وعلى غير رضا منهم ، يتجاوزون مشاغلهم هم وينظرون الى المشكلات العالمية ، وتحملوا الضرائب كى يوفروا المعونة المالية لاجزاء أخرى بالعالم، وأنفقوا مبالغ ضخمة على الدفاع العسكرى ، وحاولوا أن يلعبوا دورا يتفق مع المركز الذى وجدوا أنفسهم فيه :

وأثارت التنمية الاقتصادية أسئلة تتعلق بمدى صلاحية المبادئ والأساليب التى صيغت فى أزمئة أخرى . فخلال العشرينات كان هناك الكثير من النقد الذاتى والنقاش حول نتائج حضارة الآلة . ووسط الرخاء المشهود فى هذه الفترة ، بدأ كثير من الناس يتساءلون عما اذا كانت المساواة والديموقراطية والاستقلال متمشية مع ما تتصف به الحياة بالمنع من رتابة وتنظيم دقيق . ولكن كساد الثلاثينات خلخل الايمان بالحلم الأمريكى : أين الحرية حيث لا يجد المرء مكانا يذهب اليه ؛ أين مستوى المعيشة الأمريكى حيث لا يتوفر العمل ؟ وبوجه خاص ، أين احترام النفس اذا لم يكن هناك العمل ؟ ولما كان النجاح هو الهدف المقرر من الناحية الثقافية ، فان الافتقار اليه ترك الناس دون احساس بالتوجيه، وتركهم يثنون تحت ثقل الفشل المخيف . وكانت التجربة مدمرة بوجه خاص بالنسبة الى الكثيرين من أطفال المهاجرين ، وهم الذين بلغوا الرشد فى هذه السنوات ؛ ذلك أنهم كانوا قد تعلموا أن يجعلوا الانتماء الى أمريكا مرادفا لمستوى عال من المعيشة والنجاح ، الا أنهم وجدوا باب الفرصة موصدا فى وجوههم، وترك هذا علامة عميقة على النظرة الأمريكية، وأثار الرغبة فى الأمن فى مجتمع كان حتى ذلك الحين معنيا بالفرصة ، بصفة رئيسية .

ولكن كان من أشد المكونات الحاسا فى التقليد الأمريكى ، روح الإصلاح التى جعلت الأمريكيين يواصلون دائما العمل الذى لم يتم ، وهو ازالة ما فى مجتمعهم من مظالم ونقائص . فالنظام الجديد New Deal فى الثلاثينات ، وهو الذى أعاد تشكيل الكثير من الانظمة ، استجابة للكساد ، كان جزءا من هذا التقليد . كان جهدا براجماتيا عمليا لمجمل النظم الأمريكية تعمل بطريقة أفضل ، وليس لنيتها ، وكان يسعى الى مواجهة مشكلات اقتصاد رأسمالى حديث داخل اطار الحرية والديموقراطية، وأعاد الى الأمريكيين الاحساس بأن مبادئهم الاساسية وأسلوبهم المعتاد فى معالجة المشكلات أتاح لهم الوسائل لمواصلة السير فى طريقهم فى ظل الظروف الجديدة التى تنطوى عليها الحياة الاقتصادية الحديثة .

وجلب نمو التنظيم الواسع النطاق مشكلات أخرى . فحلّت البيروقراطيات في الحكومة والصناعة والمنظمات العالمية محل الكثير من النشاط الفردي الذي نست جذوره في الدكان الصغير وفي مزرعة الأسرة . وفي السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية أصبح الأمريكيون على ادراك «برجل التنظيم» وباتجاه الناس الى الاعتماد على الغير ، ليستمدوا منهم الأفكار والاحساس بالتوجيه ، بدلا من الاعتماد على أنفسهم ، ووجد علماء الاجتماع بعض أمارات تنم عن ازدياد الجمود الطبقي ، ولكن تحت ضغط الضرائب التصاعدية الثقيلة ارتفعت المستويات الاقتصادية الدنيا بأسرع ما ارتفعت العليا ، وبذا سدت الثغرة في أنماط العيش . واحتفظت المبادرة والنشاط بقيمة ثقافية عالية وظلا يتضحان في مجال الاعمال وحياة الجماعة . وجرى بصورة متزايدة تعريف أمانى الناس في كافة مجالات الحياة ، على ضوء مستويات مشتركة للاستهلاك والرفاهية .

وكان نجاح التجربة الأمريكية هو البرهان المستمر أمام الأمريكيين على طريقتهم في الحياة ، فبرغم اعتراف الأمريكيين بأن الخط الحسن وضع قارة في أيديهم في وقت حرج من تاريخ العالم ، فانهم اعتبروا رخاءهم ، واستقرار مجتمعهم في عالم مضطرب ، واطراد امتداد ديموقراطيته - دليلا على صحة مبادئهم . وفي القرن التاسع عشر رأوا تجربتهم فريدة ؛ اذ كانوا مشغولين بأقامة طريقة ديموقراطية للحياة في قارة لم يتم ترويضها . وفي القرن العشرين ظلوا يعتقدون في تفرداها ، ذلك انهم كانوا أول من أقام اقتصاد وفرة على أساس التكنولوجيا الحديثة - أول مجتمع كبير لم يرتكز على طبقة تحتية من الفقراء الذين يمكن استغلالهم .

وفي منتصف القرن كان الكثيرون من الأمريكيين يسألون أنفسهم عما اذا كانوا وهم يحققون الرخاء ، قد أدركوا في الحقيقة هدفهم . هل الطرق العامة الرئيسية المزدهمة بالسيارات الخاصة ، والأسواق العملاقة التي تتكدس فيها البضائع ، والضواحي الآخذة في الامتداد باستمرار ، والألوان التي لا عد لها من الراحة والرغد والترفيه ، زادت من الحياة الطيبة ؟ هل استمرار المشكلات الاجتماعية التي لم تحل : سوء السكنى، المدارس الشديدة الازدحام ، تلوث المياه - يعكس انصرافا أكثر من اللازم الى الاشباع الذاتي على حساب المسؤولية العامة ؟ هل كان الناس بصدد أن يصبحوا أكثر طراوة ويفقدوا احساسهم بالهدف ؟ الا أن الأمريكيين حتى في توجيه هذه الأسئلة الى أنفسهم ، استمروا يفترضون أن طريقتهم

لم يكن صحيحا بالنسبة اليهم فحسب ، ولكنه مثال له قيمته بالنسبة الى الآخرين .

وظل أبراهام لنكولن أصدق صوت يتحدث باسم أمريكا . فان ملايين الأمريكيين الذين ارتقوا درج نصب لنكولن التذكاري في عاصمة الأمة ليقفوا أمام هذه الصورة النحيلة العظوة للمحرر العظيم ، أحسوا انهم هنا ، أكثر منهم في أى مكان آخر ، في حضرة روح أمريكا . وكانت رؤيا لنكولن للكرامة الانسانية كامنة في الحرية ، هي نفس الرؤيا التي كانوا يسعون هم أيضا ، الى تحقيقها . وأن يكن بطريقة متعثرة . وبرغم أنه كان في امكانهم أن يتقبلوا فكريا حقيقة أن شعوبا أخرى في ثقافات أخرى قد تأخذ بقيم أخرى بقيمتهم ، فانهم كانوا في قرارة نفوسهم يعتقدون مع لنكولن أن « الروح التي تقدر قيمة الحرية » هي التراث المشترك « لجميع الرجال ، في جميع البلاد ، في كل مكان » .

٢ - كندا :

ان كندا التي اقتسمت القارة مع الولايات المتحدة ، شاركتها أيضا نفس الروح الرائدة ، وكانت أيضا مجتمعا ديموقراطيا يسير في طريق الصعود ، ناذرا نفسه للعمل ، ملتزما بمبدأ المساواة ، مكونا من مهاجرين يجاهدون من أجل النجاح ، مجتمعا عمليا (براجماتيا) في نظرتة الى الحياة ، فخورا بانجازاته .

ولكن كان لدى كندا الكثير الذي أكسبها نظرة متميزة تماما عن نظرة جارتها الأكثر سكانا ؛ فأرضها ومناخها أصعب تديلا واحتمالا . ويقع جزء كبير من أرضها الشاسعة الى الشمال من الدائرة القطبية ، والجو قاس في الكثير من الباقي . ولم يكن هناك سوى شقة ضيقة من الشرق الى الغرب ، يمكن تعميمها بذلك النوع من استيطان الحدود ، والذي انتشر عبر الولايات المتحدة . كان حد كندا واقعا الى الشمال ، وهنا اعتمد الزحف على العلم والتكنولوجيا - على سلالات جديدة من القمح تستطيع أن تنضج في فصل النمو القصير ، وعلى المسح الجوي المغناطيسي والطلب الجديد على اليورانيوم والكوبالت ، وعلى الرحلات الجوية لاقامة أود المستعمرات القطبية .

وكان مجتمع كندا مجتمعا يضم ثقافتين ؛ فكانت أغلبية سكانها من الناطقين بالانجليزية ممن يغلب عليهم المذهب البروتستنتي . وكان قد سمح لسكانها الفرنسيين بالاحتفاظ «بمزايأ قوانينهم وتقاليدهم وعاداتهم

واستخدامها، عندما استحوذت بريطانيا على المنطقة من فرنسا فى القرن الثامن عشر ، ولم تتوقف كندا الفرنسية أبدا عن الإصرار على الحق فى انتهاج طريق حياتها الذى تتميز به . وكان فى جوهره مجتمعا من الفلاحين ، محافظا ، شديد التعلق بالكنيسة الكاثوليكية التى لعبت دورا رئيسيا فى حياة الجماعة . وكانت النظرة الكندية ، وكل ناحية بالفعل من نواحى المجتمع الكندى - متأترتين بالحاجة الى التوفيق بين جماعات ذات ثقافات متباينة ، واحتمال الفوارق الواسعة ، والمحافظة على جو من الاحترام المتبادل الذى يمكن جميع العناصر من السير قدما ، معا ، باعتبارهم كنديين . وأصبح الكنديون سادة فن خلق مشاركة ناجحة ودعمها .

ووفرت الامبراطورية البريطانية الاطار الذى حلت كندا فى داخله مشكلاتها العسيرة المتعلقة بالجغرافية والسكان . وفى هذه العلاقة أيضا كانت المشاركة هى المفتاح . ففى داخل بنیان الامبراطورية المرن تحركت كندا نحو الحكم الذاتى والاستقلال دون أن تقطع صلتها أبدا بالبلد الأم ، و خلقت أمة من جزر سكانية صغيرة تفصل بينها مسافات واسعة . وفى هذه العملية كان لها أثرها من حيث تحويل الامبراطورية البريطانية الى الكومنولث ؛ ذلك أن كل خطوة فى هذا التحويل من اصلاحات درام Durham لعام ١٨٣٨ الى قانون وستمنستر فى عام ١٩٣١ ، قد ابتدعت لتلائم الموقف وتلبى مطالب كندا ، وهى أكثر وحدات الامبراطورية تطورا واستقلالا من الناحية السياسية ، وأصبحت الممتلكات المستقلة الأخرى (الدومينيون) هى المستفيدة من العملية .

وبشعب صغير ينمو بسطة ، وبأرض شاسعة وصعبة ، كانت مشروعات كندا للتنمية وبنیان النظم فيها ، بوجه عام ، تسبق ظروف الواقع . فبينما كان الناس فى الولايات المتحدة يتخطون بصورة متكررة، الحدود المفروضة عليهم ، فى حركة السكان وفى كل نوع من الأنشطة ، بحيث تعين باستمرار أن تلحق بهم الأنظمة الرسمية وعملیات الحكم المنظمة - ابتدعت كندا بصورة متكررة اطار النظم قبل أن كان هناك ناس يستخدمونه . كان الرمز الدال على حد كندا هو البوليس الكندى الملكى الراكب - « الفارس ذو الرداء الأحمر » - على خلاف صورة « الفرس الموحش » فى الولايات المتحدة . وكانت للمبادرة الفردية قيمتها ، ولكن الكنديين أخذوا كقضية مسلمة أن العمل العام ضرورى لخلق الاحوال التى يمكن فيها ممارسة هذه المبادرة الفردية .

ويوصف كندا الشريك الأصغر في علاقات ناجحة وثيقة مع الولايات المتحدة ، فأنها لقيت بعض العنت في المحافظة على مصالحها وهويتها . فحجم الولايات المتحدة وحده وتطورها الصناعي قبل كندا ، جعلها مغناطيسا يجذب الكنديين الباحثين عن الفرصة . فعبّر أعداد كبيرة من أهل الريف والحضر ، الحدود الى المدن الآخذة في النمو في الولايات المتحدة . فمن ١٨٥٠ الى ١٩٥٠ كان النزوح من كندا معادلا فعلا للهجرة اليها من الخارج ، وفي عام ١٩٥٠ كان هناك ما يقرب من مليون شخص من مواليد كندا يعيشون في الولايات المتحدة ، بالقياس الى مجموع سكان كندا البالغ ١٤ مليون نسمة . وارتبط الكنديون والامريكيون عن طريق منظمات مشتركة : نقابات العمال ، الهيئات المهنية ، الجماعات الدينية ورجال الاعمال والجماعات المتطوعة - وكان الكنديون عادة يمثلون الاقلية وهنا أيضا ، فان قدرة كندا على المحافظة على سلامتها في داخل علاقة قائمة على المشاركة ، هذه القدرة أبقت على هويتها وحافزها الباطني سليمين لم يمسا .

وفي منتصف القرن العشرين رأى الكنديون أنفسهم وقد بدأوا في كشف الغطاء عن الثروة غير المحدودة في شمالهم المتجمد ، بمساعدة العلم ، وبقدرتهم على ايجاد الأنظمة اللازمة ، وبشعب لا تعوقه المشاق . وكزعيمة داخل الكومنولث البريطاني ، وكعضو يزداد قوة في الرابطة الأمريكية الشمالية ، كانت كندا في مركز يجعلها تستفيد وتستمد قوة من كلتا الرابطين . وعلى أساس نجاح الكنديين في خلق مجتمع من ثقافتين ، وفي ضبط علاقاتهم الداخلية والخارجية ، اعتقدوا أن لديهم اسهاما فريدا يقدمونه الى عالم كانت فيه الأمم والشعوب في حاجة مستميتة الى ايجاد طرائق عملية للعيش والعمل معا .

٣ - بلاد أمريكا الإسبانية :

تنقسم بلاد أمريكا الجنوبية والوسطى الى مجموعتين : بلاد سكانها أساسا من أصل هندي ومختلط ، مثل المكسيك وجواتيمالا واكوادور وبيرو وبوليفيا ، وبلاد - شأنها شأن كندا والولايات المتحدة - كانت في جوهرها نتاج الاستيطان الاوربي ، برغم أنه قد لا تزال هناك أقليات من المجموعات السكانية الوطنية ، كأنها جزر أو بقاع صغيرة منعزلة ، اسهمت اسهاما كبيرا في التكوين العنصري لمجموع السكان العام . وهذه البلاد الأخيرة كانت تضم الأرجنتين وكولومبيا وشيلي وفنزويلا وباراجواي ،

وكلها تتكلم الأسبانية ، وبعض البلاد المطلة على الكاريبي ، فضلا عن البرازيل التي تتكلم اللغة البرتغالية .

وكان لكل من البلاد الأسبانية تاريخه وطابعه اللذان يميزانه . كانت تشترك في لغة مشتركة وتعبير مشترك ، وتخطيط للمدن والبنايا متشابه ، طبقا للطراز الذي وضعه حاكمها الأسباني في القرن السادس عشر ، كما اشتركت في أن تاريخها القومي بدأ في فترة التحرر من أسبانيا حوالي سنة ١٨٢٠ . وكانت هوية البلاد المتعددة بعد الاستقلال تطابق بصورة جزئية - التقسيمات الادارية الاسبانية ، ولكن الحدود لم تكن مستقرة ، وكانت الصراعات بين الدول المتجاورة جزءا من تاريخ معظم البلاد خلال السنوات المائة الاولى من وجودها ، ولقد كان التمثال الكبير «لمسيح» الأنديز ، الذي أقيم في سنة ١٩٠٢ عند الحد الفاصل بين شيلي والأرجنتين رمزا على انتهاء أحد هذه الصراعات الطويلة . وفعل تكوين منظمة الدول الأمريكية في عام ١٩٤٨ ، بنظامها القائم على الأمن المتبادل - الكثير من أجل تقليل التوترات بين البلاد الأمريكية ، وتنمية التعاون في مواجهة المشكلات المشتركة في منتصف القرن العشرين .

ووجدت معظم هذه البلاد في الولايات المتحدة السوق الرئيسية لمنتجاتها ، وكان هذا البلد المصدر الكبير للاستثمار الاجنبي ، وان كان قدر كبير من قمح الأرجنتين ولحومها يتجه الى بريطانيا . وكان حتما أن تسخط هذه البلاد على هذا الاعتماد على جوارها الأكبر منها والأغنى ، في حين تشعر في الوقت نفسه برابطة مشتركة معه ، ذلك أن الجمهوريات الأمريكية حافظت منذ البداية على مآلها من مصلحة متماثلة ازاء أية قوة أوربية قد تسعى الى فرض سلطانها في نصف الكرة الغربي ، أو إعادة فرضه . ولو أنها من الناحية الثقافية كانت تتطلع الى أوروبا أكثر مما تطلعت الى الولايات المتحدة ، الا بالنسبة الى الشؤون الاقتصادية . هذا الموقف المزدوج ازاء الولايات المتحدة كان يتقلب مع الظروف المتغيرة والزعامة المتغيرة والسياسات المتغيرة من جانب الولايات المتحدة . ففي الجو الوطني النزعة والمعادي للاستعمار ، جو منتصف القرن العشرين ، غالبا ما كان الشعور المعادي للولايات المتحدة تعبيرا عن الأمانى القومية الآخذة في النمو لشعوب أمريكا اللاتينية .

من بين الدول الأمريكية - الأسبانية الفردية ، كانت الأرجنتين أكثرها تطورا من الناحية الاقتصادية ، كما أنها اجتذبت سكانها من أكثر المصادر الاوربية تنوعا . وخلال الربع الأول من القرن العشرين أصبحت

واحدا من أهم منتجى الغذاء فى العالم ، لا بالنسبة الى اللحوم التى تربي على سهول البياس الشاسعة فحسب ، بل لأن الزراعة الجافة سمحت بمد نطاق زراعة الحبوب الى سهولها الجنوبية ، لانتاج القمح أيضا . ولقيت التنمية الصناعية حافزا خلال الحربين العالميتين كليهما ، ومن الجهود القوية التى بذلها نظام حكم جوان بيرون فى الأربعينات والخمسينات من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى الاقتصادى .

وبمرور الوقت فإن مساحات تربية الماشية طغى عليها نمو مدن كبيرة يسكنها بأعداد كبيرة مهاجرون من الطليان والألمان وغيرهم . وكانت الأرجنتين مقصدا رئيسيا للهجرة من أوروبا ، وخاصة بعد أن أغلقت الولايات المتحدة أبوابها فى وجه الهجرة إليها فى العشرينات . وهؤلاء السكان الآخذون فى النمو السريع والذين يزدجون الى أصول أوروبية متباينة ، ميزوا الأرجنتين عن البلاد المطلة على المحيط الهادى التى كان أغلب سكانها من المستعمرين ، وكذلك عن البلاد التى تركزت على قاعدة هندية عريضة . وأتاح لها حجمها وثراؤها ونشاطها مركز زعامة بين جمهوريات أمريكا الأسبانية ، لا فى التنمية الاقتصادية فحسب ، ولكن فى الميادين الثقافية عن طريق صحافة وصناعة نشر تبضان بالحياة . لقد ضاعت هذه الزعامة فى الأربعينات والخمسينات عندما خضعت البلاد للدكتاتور الوحيد ، الفاشى الطراز ، الذى قام فى نصف الكرة الغربى ، وهو جوان بيرون ، ولكن عادت الأرجنتين بعد سقوط بيرون فى عام ١٩٥٥ فاتخذت مكانها كعضو نشيط فى أسرة شعوب أمريكا اللاتينية .

وقطعت شيل شوطا بعيدا نحو خلق مظاهر دولة الرفاهية، ووفرت للبلاد الأخرى مثالا يحتذى ، وفريقا مدربا من الرجال لإدارة الخدمات فى هذه البلاد . وأوجدت منذ العشرينات نظاما متقنا للتأمين الاجتماعى تطور فى الخمسينات الى واحدة من أكمل وأعم الخدمات الصحية فى العالم . وكانت لها الزعامة فى تدريب العمال الاجتماعيين ووضع الخدمات الاجتماعية الموسعة على أساس من الاحتراف . وكانت تحتل مركز الصدارة فى التخطيط الاقتصادى القومى عندما أنشأت هيئة التنمية الشيلية فى عام ١٩٣٩ كأسلوب لمعالجة التنمية القومية الشاملة .

وكان لغيرها من البلاد الأسبانية خصائصها المميزة وأدوارها . فحافظت أوروغواى بفخر على سجل متصل من الديموقراطية المستقرة ، وبلغ من تصميمها على التحرر من حكم الرجل الواحد ، أنها وضعت السلطة التنفيذية فى أيدي مجلس رئاسى من تسعة أشخاص ، بدلا من

وضعها في يد رئيس جمهورية واحد . واحتفظت كولومبيا بعرف كاثوليكي قوي بوجه خاص ، وفُتُحَتْ ببقاء لغتها الإسبانية . وبسبب انقسامها الى سلسلة من الهضاب العالية والأودية ، وعدم تأثرها بالهجرة الحديثة العهد الا قليلا ، نشأت فيها فوارق اقليمية قوية تركزت في عدد من المراكز الحضرية القوية . غير أن الاختلافات الطائفية ذات الجذور التاريخية العميقة ، حطمت الاستقرار السياسي الذي نعمت به البلاد حتى سنة ١٩٤٨ ، وخلقت حالة من القلق اعترضت طريق الجهود المبذولة من أجل الاستفادة من الارض والموارد الكبيرة غير المستغلة ، ورفع مستويات أهلها الاقتصادية والاجتماعية . واستغلت فنزويلا الغنية بالنفط والمعادن والتي كان يستغلها أساسا رأس المال الأجنبي - هذه الموارد لتوفير مال عام وفير ؛ ولسكن السنوات الطويلة من الدكتاتورية خلقت وراءها تنمية اجتماعية محدودة حاولت البلاد بنشاط وقسوة التغلب عليها في أواخر الخمسينات .

٤ - البرازيل :

كانت البرازيل أكبر بلاد أمريكا اللاتينية من ناحية أساسها الاوربي ، ومن أكثرها نموا . فبأرض تعادل مساحتها القارة الاوربية بأسرها أو الولايات المتحدة ، وتتميز بلغة برتغالية وتاريخ استعماري عن الجمهوريات الناطقة بالإسبانية ، رأت البرازيل نفسها بمثابة ثقافة وشعب في طريق التكوين .

وظلت مناطق شاسعة من البلاد حتى منتصف القرن العشرين دون أن يستوطنها أحد ، وتركزت أغلبية أهلها الذين يتجاوز عددهم ٥٠ مليون نسمة ، على السهل الساحلي ، وفي أقاليم الهضبة الوسطى ، حيث تقوم زراعة البن وصناعة التعدين . وكان الوصول صعبا الى الكثير من الأرض البرازيلية ، بفعل غاباتها الاستوائية التي لم تذلل وأنهارها الضخمة التي تهدد بالخطر . وكانت محفوفة بالأخطار - من الحيات والحشرات السامة ، وأمراض المناطق الاستوائية ، والهجمات من جانب الهنود الرحل .

الا أنه بنهاية القرن الثامن عشر كان قد تم التغلغل الى معظم أجزاء البلاد . ففي الوقت الذي لم ينتشر فيه المستوطنون بأمريكا الشمالية الا في سُدس المسافة عبر قارتهم ، كان رجال مناطق الحدود البرازيليون يسوقون قطعانهم من مرعى الى مرعى ، أو يقيمون مستعمرات بالبرية في

كل أقليم تقريبا . ولكن على خلاف مستعمرات الحدود في الولايات المتحدة والتي حافظت على الاتصال بمراكز السكان والثقافة ، وبهذا شكلت الخط الأمامي لحضارة تزحف الى الأمام ، عاشت المستعمرات التي قامت في الظهير البرازيلي ، حياة عزلة واكتفاء ذاتي ، بعيدة عن الاتصال بأهل الساحل .

كان القسم الرئيسي من سكان البرازيل واقتصادها ومجتمعها يتكون من ضياع كبيرة تملك الرقيق حتى العقد الاخير من القرن التاسع عشر ، مخصصة لزراعة قصب السكر أو البن أو للتعدين . وكانت المزارع الكبيرة - التي تزرع قصب السكر في المناطق الاستوائية والبن في المرتفعات ، بأنماطها الممثلة في البيوت الكبيرة والأحياء المخصصة للعبيد - توفر الأساس الذي قامت عليه أرستقراطية ريفية زودت البلاد بثروتها وبطبقتها العليا الأبوية . وعمل الاختلاط العنصري الكبير على أن يجتاز بشكل جزئي الفجوة الفاصلة بين الأوربيين والأفريقيين الذين ظلوا يؤتى بهم كمعيد حتى منتصف القرن التاسع عشر ، وبقوا في الرق حتى عام ١٨٨٨ . وقدر عدد ذوى الدم المختلط في عام ١٨٣٢ بخمس السكان ، وقدر عدد العبيد بالسبع ، وفي منتصف القرن العشرين قدر أن ثلث السكان من ذوى الدم المختلط أو الزنوج .

وما من بلد آخر في العالم القديم أو الجديد تحققت فيه عملية الاندماج العنصري كاملة بمثل ما تمت في البرازيل . وظل تراث الرق يعكسه الوضع الاقتصادي المنخفض لتلك العناصر من السكان التي هي أشد دكنة من غيرها ، وتنادوا مافاخر الاشخاص البارزون من ذوى النسب المختلط ، بميراثهم الأفريقي ، أن فاقروا ، برغم أنهم قد يشيرون في الغالب وبفخر الى العناصر الهندية في خلفيتهم . وكانت سياسة الهجرة في القرن العشرين تشجع المهاجرين الأوربيين ، بدلا من المهاجرين الوافدين من الكاريبي أو أفريقية - أو من آسيا بعد فترة قصيرة كانت الهجرة اليابانية خلالها موضع ترحيب . ولكن التعصب العنصري القليل نسبيا الذي أظهره عموما المستوطنون البرتغاليون ، كان قد أرسى أساسا للاندماج العنصري ولاتجاهات البرازيل العنصرية في القرن العشرين .

كانت الأرستقراطية الريفية بالأقليم الساحلي تشكل صفوة مثقفة صغيرة . وهذا الطراز من الصفوة كان صفة مميزة لجميع بلاد أمريكا اللاتينية ، حيث هيا نظام اقتصادي شبه اقطاعي وسائل قليلة ، أو

لم يهييء أية وسائل ، لكي يشارك الجزء الاساسى من السكان فى حياة البلد الثقافية .

وكان الجزء الداخلى من البلد عالما آخر . فهنا نجد أنه لا البيت الكبير ولا العبد ولا الثروة ولا الفارق الاجتماعى الواسع ، كان يميز رجال مناطق الحدود أو الرعاة أو أهل المزارع الكبيرة أو أهل المدن الصغيرة التى عملت كمراكز أسواق لتلك النواة من السكان فى الظهير . وهنا فى الهضبة الداخلية استدر الاختلاط السلالى والاجتماعى باستمرار ، وتشكلت الثقافة الشعبية البرازيلية بالتدريج خلال سنوات الحكم الاستعمارى وسنوات التسلط الاقطاعى المستمر فى القرن التاسع عشر . من هذه الثقافة الشعبية والقاعدة المحلية برز فى القرن العشرين الكثير من الحيوية التى حددت نظرة وصورة ذاتية تميزان البرازيل .

ان المجرى المميز الذى سارت فيه البرازيل كبلد جديد يعمل على تحديد ذاته ، حددته جزئيا العلاقات التى كانت قائمة فى البلد الام فى فترة الحكم الاستعمارى ، وفى نصف القرن التالى للاستقلال . فعلى خلاف أسبانيا التى صبت نشاطا ثقافيا كثيرا فى امبراطوريتها فى العالم الجديد ، عن طريق تخطيط المدن وانشاء الجامعات واقامة مراكز للمعيشة الغنية والثقافة العالية ، كان اهتمام البرتغال بمستعمرتها البرازيلية اقتصاديا بصفة رئيسية . فقد أنشئت أول مدارس مهنية فى البرازيل فى بداية القرن التاسع عشر ، أى بعد انقضاء ٣٥٠ عاما على تأسيس جامعة المكسيك وجامعة سان ماركوس فى بيرو . وبينما كانت مدن كثيرة فى الامبراطورية الاستعمارية الاسبانية مراكز للثروة والثقافة ، كانت المدن البرازيلية بنادر فقيرة تضم صغار التجار ، فقد تركزت الثروة الحقيقية والثقافة فى البيوت الكبيرة للاستقراطية الريفية . وكانت جماعة المثقفين البرازيليين الصغيرة قد تعلمت فى البرتغال .

وتحقق الانفصال عن البلد الأم فى عام ١٨٢٣ ، دون ذلك النوع من النضال التاريخى الذى ميز الحروب التى شنها بوليفار ضد أسبانيا من أجل الاستقلال ، فالوصى نفسه أعلن استقلال البلد . وخلال شطر كبير من القرن التاسع عشر ، وبينما كان الكثير من الجمهوريات الاسبانية يعانى اضطرابا سياسيا كبيرا تمتعت البرازيل بحكم امبراطورها دوم بندرو الذى استمر نحو خمسين عاما (١٨٤٠ - ١٨٨٩) . وخلال الفترة بأسرها ظل الصرح الاجتماعى القديم بدون تغيير بالفعل ، على حين عمل التعليم المتاح على ادامة العقيدة الادبية القانونية التقليدية ، وفعل القليل بشأن ايجاد النظرة والمهارات التى تتناسب مع الوسط البرازيلى .

وجاء سقوط الامبراطورية فى ١٨٨٩ من أعلى ، شأنه شأن ماسبقه من الانفصال عن البرتغال ، أى جاء من جانب نفس العناصر التى كانت تنعم بالمكانة والقوة - وهى الكنيسة والجيش والارستقراطية الريفية . فاعترضت الكنيسة الكاثوليكية التى كانت تشغل مركز كنيسة الدولة فى ظل دستور ١٨٢٣ ، على تأديب رجال الدين الذين رفعوا الصوت عاليا ضد نظام الحكم ، وسخط العسكريون بسبب ابعادهم عن السياسة ، وانقلبت الارستقراطية الريفية على النظام عندما أبدل تحرير العبيد التدريجى ، وعن طريق التعويض لأصحابهم ، بالغاء للرق ، مباشر ودون مقابل . وأقام انقلاب عسكرى جمهورى ، ودفع البرازيل فى طريق التجديد والروح العصرية .

ان الدستور الجمهورى الذى طبق فى ١٨٩١ ، كان فى جوهره على نمط دستور الولايات المتحدة من حيث النص على نظام اتحادى ، وهيئة تشريعية من مجلسين ، ورئيس جمهورية ينتخب من وقت لآخر ، وفصل الكنيسة عن الدولة ، وعلان حقوق مدنية معينة . وكان الكثير من روحه مستمدا من فلسفة أوجست كومت الوضعية ، وهو الذى ظهرت عبارته «النظام والتقدم» على العلم البرازيلى . وبرغم أن هذا الاتجاه والبنيان السياسى كانا موضع التهديد المتكرر من جانب العسكريين الذين حاولوا التدخل عندما لم يكن سيز النظام السياسى موضع رضائهم ، الا أنه هيا الاطار لأسلوب قوى من أجل التصنيع وتشجيع التنمية الاقتصادية .

وفتحت الابواب واسعة أمام الهجرة ، واستقبلت البرازيل جزءا كبيرا من الفيض العظيم الذى تدفق من أوروبا فى العقود الاخيرة من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، فكان ثلثا البيض فى عام ١٩٤٠ من عروق خلاف العرق البرتغالى ، وكانوا بصفة رئيسية من الطلاب وغيرهم من أهل جنوب أوروبا . واستقر الكثيرون من المهاجرين فى الارض فى مستعمرات أنشئت تحت اشراف الحكومة أو فى ضياع كبيرة ، حيث احتفظوا بلغتهم ومؤسساتهم التعليمية وأنماطهم الثقافية ، وكانوا قليلي الاختلاط بالبرازيليين من العروق الاخرى .

ولم تنقطع الروابط الثقافية مع أوروبا بعد تكوين الجمهورية ، ولكن الصلة الثقافية الرئيسية كانت مع فرنسا . وأصبحت باريس « مدينة النور » التى اجتذبت أعدادا كبيرة من الرسامين والكتاب والطلاب من أوروبا والعالم الجديد - مصدرا رئيسيا للتأثير الثقافى على المثقفين فى البرازيل الجديدة وكانت الروابط الاقتصادية الكبرى مع الولايات المتحدة .

وهيأت الحرب العالمية الأولى دافعا على عملية بلوغ البرازيل سنن
الرشد . فبرغم ان اشتراكها المباشر فى العمليات الحربية لم يتكون الا من
بعثة طبية وعدد قليل من السفن ، فان القرار بالاشتراك كان انعكاسا
لاحساسها بمكانتها ، واكسب البرازيل مكانا على مائدة الصلح ومقعدا
مؤقتا فى مجلس عصبة الأمم . وبهذا ، وبمعنى ما ، كان علامة على دخول
البرازيل فى المشهد الدولى خارج نصف الكرة الغربى .

ان احساس البرازيل الجديد بالشخصية انعكس بقوة فى حركة
التجديد فى الفن والأدب ، التى بدأت عام ١٩٢٢ بعرض للفنون الحديثة
فى ساو باولو فى تلك السنة . لم تكن هذه الحركة مجرد امتداد للحركات
الأدبية والفنية التى تشكلت فى أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى واتبعت
فى جميع أرجاء مناطق الثقافة الغربية ، بما فى ذلك مختلف الحركات فى
البلاد الأسبانية بأمريكا اللاتينية ، والتى كانت تسمى نفسها «عصرية
للغاية» أو «طليعية» .

كانت الخاصية الرئيسية المميزة لحركة التجديد البرازيلية ، أنها
كانت معادية لأوروبا ، بصورة تشيع فيها الماراة والعنف . ومهما كان
ماتدين به لتيارات الفكر والأسلوب التى نشأت أو تغذت فى أوروبا ، فان
روحها كانت روح ثورة واحتجاج لا ضد التقليد فحسب ، بل وضد
التسلط الأوروبى أيضا . كانت تشديدا لحدة نفس روح القومية البرازيلية
التي سبق أن عبرت عن نفسها ، أى التى اتخذت فى وقت الاستقلال شكل
معالجة رومانسية لموضوعات برازيلية محلية - الطبيعة ، الهندى المجدد ،
صورة قاطع الطريق الرومانسية ، والتى كان يعكسها بعد اقامة الجمهورية ،
الترحيب بأفليدس داكونها *Euclides da Cunha* بسبب روايته التى كان
موضوعها رجلا منعصبا من أهل الجزء الداخلى من البلاد - أوس سرتوس
Os sertões (١٩٠٢) .

لكن ظل مجرى التطور البرازيلى حتى الثلاثينات دون أن ينفذ خلال
الصرح الاجتماعى ونمط الحياة القديم ، برغم قيام مراكز جديدة كبيرة من
المجتمع الحضرى ، بشكل ملفت للنظر . فربو التى تحررت من حمى صفراء
فى العقد الأول من القرن ، أصبحت من أعظم مدن العواصم بالعالم ،
واتخذت ساو باولو بالإضافة الى كونها الميناء الغنى الذى يخدم إقليم زراعة
البن خصائص مركز صناعى مزدهر . وبحلول الثلاثينات كان الانتاج
الصناعى قد تجاوز الزراعى من حيث القيمة برغم أن النشاط الصناعى
كان لا يزال مقصورا الى حد كبير على تصنيع المنتجات الزراعية فى صناعات

الغذاء والمنسوجات . وكان رخاء البلد منذ أواخر القرن التاسع عشر لا يزال يصب كله تقريبا في أيدي الصفوة الأبوية القديمة (المكونة من الطبقة الراقية ، باستثناء الرخاء الزراعى المتطوى على نفسه الى حد كبير ، والذي كانت تنعم به بعض جاليات المهاجرين ، وبخاصة الجاليات من المستوطنين الألمان في ولاية ساو باولو . وظلت الأمية واسعة الانتشار ، وكان الفقر يميز حظ الأغلبية الساحقة من السكان ، في المناطق الزراعية وفي الأحياء الفقيرة بالمدن . وحتى في عام ١٩٥٠ كان الذين يلتحقون بالمدارس الابتدائية لا يكادون يتجاوزون نصف من بلغوا سن التعليم .

وابتداء من الثلاثينيات وجهت الجهود الوطنية نحو اقامة مجتمع حديث ، يتميز بطابعه البرازيلي وقادر على تحقيق امكانات البلد الشاسع الارحاء ، واستغلال ثرواته المادية والبشرية ، ويبنى للبرازيل ثقافة تميزه ومكانا في العالم . ووضعت سلسلة من الاصلاحات التعليمية نظاما واسع النطاق من التعليم الابتدائي والثانوى ، وتخريج المدرسين والجامعيين . فخلال العقدين التاليين أنشئت نحو عشرة جامعة - جامعات حكومية في عواصم معظم الولايات وجامعات كاثوليكية في خمس من المدن الرئيسية . وكان أعضاء هيئات التدريس الرئيسيون في بعض الكليات يؤتى بهم من الخارج ، ومن فرنسا وإيطاليا وألمانيا بصفة رئيسية .

وأقيمت أعداد من المدارس الفنية والمتخصصة في جميع الميادين بسرعة كبيرة ، وغالبا ما أقيمت قبل إمكان الحصول على الأعداد المطلوبة من أفراد هيئات التدريس . فمثلا كانت البرازيل في الخمسينات تضم أكثر من ثلث جميع مدارس العمل الاجتماعى في جمهوريات أمريكا اللاتينية وفي سنة ١٩٥٥ أنشئت في البرازيل أول مدرسة للإدارة العامة بأمريكا الجنوبية . ففي ميدان بعد آخر ، كانت البرازيل التي تأخرت في البدء تشق طريقها الى الأمام ، فتتشر المؤسسات والمنظمات ، وتستهل جهودا جديدة ، وتنفس عن أطماعها خلال هذه السنوات . ان التعليم والميادين المتصلة به من قبيل النشر والصحافة والراديو وبيع الكتب وبدائيات بحث اجتماعى نشيط ، لم تكن سوى قلة من الاتجاهات التي أظهرت فيها البرازيل قوة بلد فتى يشكل نظرتة وشعبه وثقافته .

وأخلت السياسة القديمة القائمة على استيطان المجموعات التي شجعت أو أسفرت عن الإبقاء على الأقليات القومية بلغاتها ونظمها ، هذه السياسة أخلت مكانها لسياسة « البرزلة » *Brazilianisation* ، فقد تطلبت الاصلاحات التعليمية في الخمسينات تدريس جميع الموضوعات

الأساسية باللغة البرازيلية . ونظمت سياسات الهجرة بقصد أن تأتي بالمهاجرين الذين يمكنهم الاسهام المباشر في بناء البلد ، ولتحقيق هذا الغرض عدلت السياسة المفتوحة التي كانت متبعة في أوائل القرن .

وانعكست سلسلة من التغيرات السياسية في إعادة النظر في الدستور البرازيلي ، ليعمل الى جانب أشياء أخرى على توفير مزيد من المركزية ، وعلى اضطلاع الدولة بمسؤوليات اقتصادية . وسنت تشريعات اجتماعية ذات طابع متقدم . وكانت البرازيل أول جمهورية بأمريكا اللاتينية حاولت مد نطاق مزايا تأمينها الاجتماعي وغيره من برامج الرفاهية على نطاق واسع الى سكان الريف . واعتبارا من الخمسينات عمل احياء كاثوليكي قومي قوى على إشراك الكنيسة بفعالية أكبر في عملية تشكيل الحياة البرازيلية الحديثة ، وذلك بانشاء سلسلة من الجامعات البابوية ، الدينية وشن حملة ناجحة للتعليم الديني في المدارس، والمشاركة النشطة في برامج الرفاهية .

كانت البرازيل في منتصف القرن العشرين ماتزال تمر بعملية تعريف ذاتها ، وتسعى الى ايجاد الأرض التي تقف فوقها ، وسط اتجاهات عالمية متصارعة . لقد التزمت بالمبادئ الديمقراطية ، بحكم دستورها الجمهوري الأول في عام ١٨٩١ ، ولكن الممارسة الفعلية وانتقحيات الدستورية التي أجريت بعد ذلك ، كشفت عن قلق بشأن مدى هذا الالتزام وطبيعته . فقد استولى الدكتاتور جيتوليو فارغاس على السلطة في ١٩٣٠ على خلاف مايقضى به الدستور ، وظل محتفظا بها لمدة خمس عشرة سنة بمساندة العسكريين ، وبعد ذلك بسنوات ثمان أعيد الى الحكم بطريق انتخاب ديمقراطي . وكفل دستورا ١٩٣٤ ، ١٩٤٦ الحقوق الفردية بعبارات أقل كمالاتها في دستور الولايات المتحدة وغيرها من البلاد الديمقراطية ، فحرية التعبير مثلا قيدت بوجه خاص . ولم يكن حق التصويت عاما ولكنه اقتصر على من يستطيعون القراءة والكتابة ، وهو قيد شديد في بلد قدرت الأمية فيه بين البالغين بنسبة ٥٢٪ في عام ١٩٥٠ . وفي المجال الاقتصادي كانت مبادئ الرأسمالية والقطاع الخاص موضع القبول والممارسة بوجه عام ، ولكن تضمن دستورا ١٩٣٤ ، ١٩٤٦ خصوصا محدودة عن سلطة الدولة ومسئوليتها في التدخل لا لتوفير الخدمات الأساسية فحسب ، ولكن لكسر أى احتكار تزاوله الايدى الخاصة .

كانت البرازيل واضحة من حيث المبدأ بشأن مشكلة التكامل والاستيعاب العنصرين ، فقد كان أحد القيود الدستورية على حرية القول

موجها ضد التعبير عن التعصب العنصرى • ولكن حتى هذا المبدأ المكرم كانت تحد منه سياسة تشجيع الهجرة الأوروبية وتقييد هجرة العناصر السلافية الأخرى • وكانت الحرية الدينية مقررة بوضوح من حيث المبدأ، وشهد وجود أقلية بروتستانتية كبيرة بحقيقة الضمانات الدينية ، ولكن طابع الثقافة الكاثوليكي ، وهو العرف السائد ، الذى قوى واشتد بفعل الاحياء الكاثوليكي - مال الى تحويل الاتجاهات الكاثوليكية الى سياسات عامة ، واستجابة لضغط كاثوليكي قوى احتفظ فى دستور ١٩٤٦ بتحريم الطلاق تحريما كاملا •

وظل الصراع دون أن يفض ، بين المجتمع التقليدى - الأرستقراطى والشخصى ، والأبوى ، والأدبى والقانونى - والاتجاهات الحديثة نحو طريق للحياة : ديموقراطى وعمل وعلمى وصناعى •

واذ تطلعت البرازيل الى دورها كدولة آخذة فى النمو وقوة كبيرة محتملة ، سعت الى فتح واستغلال ماتبقى من أرضها وبناء صرح اقتصادى وسياسى مترابط داخليا - وهو مهمة أيسر بكثير فى الأيام الحديثة ، حيث طرق السيارات والطائرات وامتداد السكك الحديدية - منها فى الأيام الاولى التى انقطعت فيها أسباب الاتصال بين المستوطنين على الحدود القائمة وبين المناطق الساحلية • ولكنها جلبت فى أعقابها ضغوط التضخم الذى هدد بتقويض الجهود المبذولة من أجل ارساء الأساس للتوسع الاقتصادى •

ان الدليل الأخير على تصميمها على أن ترسى تطورها القومى على أساس عادل من أرضها وجماهير أهلها ، هذا الدليل كان هو القرار بنقل مقر الحكومة بعيدا عن مدينة ريودى جانيرو الساحلية والدولية الصاخبة، وبناء عاصمة جديدة من طراز حديث بصورة براقة ، تلك هى برازيليا ، فى داخلية البلد •

وبأرضها ومواردها الواسعة ، وبأصولها السلافية المتباينة ، وسكانها الآخذين فى الازدياد بسرعة ، وحيويتها الدافقة ، أكدت البرازيل زعامتها بصورة متزايدة فى داخل نظام الدول الأمريكية ، وتطلعت الى أن تأخذ مكانها فى القرن القادم كأحد شعوب العالم الكبرى •

• - استراليا ونيوزيلندا :

كانت استراليا ونيوزيلندا مخافرا أمامية للامبراطورية البريطانية • فعلى خلاف الولايات المتحدة بشعبها المختلط ، وكندا بأقليتها الفرنسية

كانت الأراضي « التابعة هناك » بريطانية سكانا وثقافة واعتمادا في وجودها على الامبراطورية البريطانية . فقد كانتا حتى الحرب العالمية الثانية تفترضان أن الامبراطورية البريطانية نظام دائم ، وانها الأساس الذي يرتكز عليه بقاؤهما على قيد الحياة . وكان ارتباطهما بالامبراطورية واحساسهما بالاعتماد عليهما ينعكسان بصورة واضحة فيما اسهمت به في الحفاظ عليهما . كانت الخسائر الاسترالية في الحرب العالمية الأولى تساوى بالفعل خسائر الولايات المتحدة ؛ ورغم أن عدد سكان استراليا لم يكن يزيد على ٥ ٪ من عدد سكان الولايات المتحدة ، وفي نيوزيلندا تطوع نحو ٤٠ ٪ من الرجال الصالحين للخدمة العسكرية ، ولم تعد منهم نسبة كبيرة .

ولكن هذين البلدين لم يبرزا كوحدين تعتمد كل منهما على نفسها ، الا بعد الحرب العالمية الثانية . فبزوال الامبراطورية البريطانية في آسيا وجدوا أنفسهم في بلادهم الصغيرة يعيدون عن البلد الأم الذي كانوا يرتبطون به . وأظهر دور استراليا في الأمم المتحدة هذا التغيير . ففي أوائل أيام تكوين تلك المنظمة كان المندوب الأسترالي الدكتور هـ . ف إيفات Dr. H.V. Evatt هو الذي تزعم الحركة الرامية الى اعطاء الجمعية العامة دورا أكبر ، حتى يمكن سماع أصوات الشعوب الصغيرة . وهكذا وقعت استراليا كالمتحدث باسم الشعوب الصغيرة ، ولم تعد كجزء من الامبراطورية البريطانية وحسب .

وكان تاريخ استراليا في القرن التاسع عشر تاريخ صراع بين مجموعات اقتصادية حول نوع المجتمع الذي يجب أن يقام على القارة . فبسبب بعد الشقة وتكلفة الهجرة جاء معظم المستوطنين عن طريق المساعدة من جانب الحكومة ، بدلا من ذلك النوع من الهجرة الحرة غير الموجهة التي عمرت الولايات المتحدة وكندا . ومن ثم كان الاستيطان ينطوي دائما على سياسة عامة وعلى مشكلة نوع البلد الذي يراد بناؤه ، على حين فرضت القارة الخشنة القاحلة قيودا شديدة على أنواع الاستيطان الممكن القيام به وراء المناطق الممتدة على طول الشواطئ .

وكانت استراليا لأكثر من ستين عاما تستخدم كاستعمرة للعقاب أي بمثابة منفى ، ولكن قبل أن أوقف نقل المذنبين اليها نهائيا في عام ١٨٥٣ كان المستوطنون الأحرار قد أدخلوا تربية الأغنام وبدأوا يجعلون الصوف الأسترالي مشهورا . فعلى النقيض من أصحاب الضياع الذين فتحوا أبواب الولايات المتحدة ، استحوذ أصحاب المزارع الكبيرة الاستراليون على مساحات كبيرة من الأرض الجرداء لاستخدامها في عمليات

الرعى . ففي ظل سياسة أريد بها توفير مورد من العمل عن طريق الحيلولة دون الاستحواذ السهل على الأرض ، كانت الأرض تعرض للبيع دون فرض أى حد على حجم الملكيات ، واستخدم نصف المتحصلات للمساعدة على مزيد من الهجرة . ولما ترك أندفاع قصير الأمد وراء الذهب فى الخمسينات من القرن التاسع عشر - الكثيرين ممن كانوا ينتقون عنه ، يسعون وراء انشاء ضياع لهم بعد أن أخفقت عمليات الحفر ، كانت هناك ضغوط لصالح صغار المستوطنين . ولكن التدابير التى اتخذت للسماح بانشاء الضياع فى الستينات من القرن التاسع عشر وبعدها أدت الى صراع مع أصحاب المزارع الكبيرة ، وجعل الجو انشاء الضياع صعبا ، ان لم يكن مستحيلا ، الا فى جزء صغير من البلد .

وهكذا نشأت أستراليا لا كبلد من صغار الفلاحين ، ولكن كبلد من كبار الملاك ومن العمال - كبار أصحاب المزارع وشركات التعدين وشركات الملاحة ، بدلا من المشروعات الصغيرة والعمال الرحل الذين يشتغلون بجزر الصوف ، وفى المزارع الكبيرة ، وعمال المناجم والبحر وغيرهم فى المدن الساحلية ، بدلا من زراع مستقلين . فى ظل هذه الظروف تكونت نقابات عمالية قوية فى وقت مبكر . وراح رجال ذوو أفكار وتجربة نقابية من بريطانيا ينظمون عمال جزر الصوف والمناجم والأحواض البحرية فى نقابات قوية امتدت فيما وراء التقسيمات السياسية المحلية .

وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ارتبطت المشكلة بالتساؤل: عما اذا كان ينبغي تنمية البلد من أجل كبار ملاك مزارع الماشية والمناجم ومزارع قصب السكر وشركات الملاحة ، أو من أجل العمال ؟ وسعى الملاك الى استغلال موارد القارة بأية أيد عاملة يستطيعون الحصول عليها، وأصر العمال على أن تجرى تنمية القارة لمنفعة الرجل العادى فى ظل ظروف تهيئ مستوى لائقا من العيش . ومن هذا الصراع برزت سياسة « أستراليا البيضاء » الموجهة أصلا ضد الصينيين الذين جئ بهم للعمل فى المناجم ، ثم وسعت حتى أصبحت معارضة عامة لاستيراد العمال من آسيا والباسفيك . وكافح العمال المنظمون فى النقابات ، وأخيرا حرموا النظام الذى بمقتضاه كان يؤتى بالعمال لحقول قصب السكر من جزر المحيط الهادى وفق شروط تقارب السخرة الى حد بعيد . وبمرور الوقت أصبحت « أستراليا البيضاء » تستخدم كتقييد عام لهجرة الآسيويين الحرة الى أستراليا (١٦) .

وخلال التسعينات من القرن التاسع عشر أحرز الملاك نصراً مؤقتاً عندما قمعوا اضطرابات ضخمة قام بها عمال جزر الأغنام وعمال المناجم وعمال

البحر بالقوة ، وبمساعدة البوليس والمحاكم . ولكن انتصارهم كان قصير الأمد ؛ ذلك أن العمال وقد هزموا فى الجبهة الاقتصادية ، تحولوا الى العمل السياسى وتشكل أول حزب عمالى فى أى بلد بهدف الوصول الى السلطة ، ووضع نظاما فريدا للتحكيم فى المنازعات العمالية ، وسن مجموعة من التشريعات الاجتماعية التى وضعت استراليا فى مقدمة الحركة نحو دولة الرفاهية .

وفى القرن العشرين رأت استراليا نفسها كمجتمع جديد ملتزم بأن يحتفظ لجميع الناس ، وعن طريق الجهد المنظم - بحد أدنى مرتفع من مستوى العيش يتيح الفرصة للجميع ، لا لأن يصبحوا أغنياء ، ولكن ليعيشوا حياة لائقة . وشكا نقاد الذات فى أواسط القرن من أن استراليا لم تلحق بالبلاد الأخرى : بريطانيا ، بلاد اسكنديناوه ، نيوزيلندا - فى ميدان الرفاهية التى كانت هى الرائدة فيه فى السنوات السابقة على الحرب العالمية الأولى . ولكن نظام الحد الأدنى للأجور ، والتنظيم النقابى والتأمين الاجتماعى ، والخدمات الاجتماعية ؛ هذه جميعا هياأت الوسائل لامتصاص أعداد من المهاجرين المعدمين بعد الحرب العالمية الثانية ، بالمستويات الموفرة للاستراليين ، ذلك دون السماح لتدققهم بأن يقوض مستويات الأجور ، أو يلقى عبثا لامبرر له على الخدمات الاجتماعية أو يهبط بأسلوب يمزق الحياة .

ولم تنظر استراليا الى نفسها على أنها بلد يسوده المذهب الفردى ، برغم محطات الأغنام المنعزلة واعتماد الناس على أنفسهم . فنفس بعدها عن أوربا جعلها تدرك بشكل خاص أهمية الروابط العالمية ، كما جعلها تاريخها فى الصراع الاقتصادى على وعى بالحاجة الى العمل الجمعى . كما أن أرضها ومناخها القاسيين اللذين تطلبا ماهو أكثر من الجلد والبراعة للتغلب على الجفاف ونقص التربة والآفات والمرض - جعللا الاستراليين على وعى بوجه خاص باعتماد الانسان على تطبيقات العلم .

ان غزوا علميا بعد آخر غير النظرة الزراعية على نطاق كبير . فالباحث العميق أفضى الى إيجاد سلالات من القمح تقاوم الجفاف والصدأ ، وجعل استراليا أحد كبار منتجى الغذاء فى العالم ، وأمكن التغلب على آفة الأرانب بنشر مرض ، وحشرة الكمثرى التى كانت تدمر نحو مليون فدان فى السنة ، أمكن إبعادها باطلاق فراشة ، كما أن التعرف على العناصر التى تقتقر اليها التربة ضاعف بالفعل مساحة الأرض التى يمكن زراعتها . وحدثت نتائج باهرة بالمثل فى تنمية الموارد المعدنية والصناعية .

وكانت استراليا فى أواسط القرن العشرين لاتزال بلداً يبنى مجتمعا

على أساس توفير مستوى لائق من المعيشة للجميع ، ولكن كان فى رسعها آنذاك أن تأخذ قضية مسلمة أدواتها القديمة للتنظيم النقابى والأمن الاجتماعى اللذين أصبحا معالم ثابتة من بنيانها الاجتماعى والحكومى ، وكانت تؤكد تأكيداً كبيراً على إسهامات العلم . وكان جوهر برنامجها للتنمية بعد الحرب العالمية الثانية تنظيماً على مستوى الشعب كله ، للبحث والتطوير العلمى . ومما دل على الضوء الذى رأت فيه استراليا نفسها أن وكل الى الجامعة الحديثة النشأة فى كانبرا العمل على إنشاء مركز للعلوم الطبيعية يكون الأول من نوعه ، ويجتذب أقدر العقول العلمية التى يمكن وجودها فى أى مكان آخر فى العالم ، وأكثرها ابتكاراً وخلقاً .

ان تاريخ نيوزيلندا القصير منذ ابتداء التوطن الأوروبى فى الأربعينات من القرن التاسع عشر ، وسكانها الذين لم يتجاوزوا مليونى نسمة فى منتصف القرن العشرين ، جعلها على بيئة من أنها فتية وصغيرة بالنسبة الى المركز الذى وجدت نفسها فيه فى العالم . وإلى هذا الوضع عزا بعض المتحدثين باسم نيوزيلندا اهتمامها الكبير بالتعليم والرفاهية ؛ ذلك أن لكل فرد قيمة ، ويجب تنميته وحمايته - وعزوا أيضاً ذلك المزيج الخاص فيها بين الفردية والمساعدة الحكومية .

وعلى أساس تربتها وجوها الملائمين ، بلغت نيوزيلندا مستوى عالياً من الانتاجية - فنقول : ان بها أعلى أنتاجية زراعية بالنسبة الى الفرد فى العالم - ومستوى عالياً من العيش لأهلها متمشى مع هذه الانتاجية . ومع وجود حالات قليلة من الثراء الفاحش والفقر المدقع ، فان فى وسعها أن تصر على أن دخلها المرتفع بالنسبة الى الفرد كان يعكس حالة جميع الناس بأصدق مما يعكسه متوسط الدخل فى بلاد أخرى ، وفيها فوارق أوسع . كان نظامها للرفاهية الاجتماعية أشمل نظام فى الوجود .

ولكن النيوزيلانديين ، كشعب صغير منعزل واجهوا المشكلات الرئيسية التى جابههم بها انهيار الأسواق العالمية فى الثلاثينات من القرن العشرين ، والحرب فى الباسفيك والنزوح المستمر من جانب الكثيرين من أقدر رجالهم . الى أى حد ينبغي لنيوزيلندا أن تحاول خلق حياة منظوبة على نفسها ، وإلى أى حد ينبغي أن تستمر فى انتاج اللحم وغيره من الأغذية للاستهلاك العالمى ، وأن تعتمد على الواردات لسد الكثير من حاجاتها ؟ ما الذى ينطوى عليه الإبقاء على مستوياتها العالية للعيش فى عالم مزدحم ؟ وهل يستطيع بلد صغير كهذا أن يخلق حياة ثقافية غنية تحتفظ بأهلها من حصولاً على درجة عالية من التعليم ، أو هل يجب أن يستمر فى أن يتوقع

من أبنائه المتمازين ، مثل عالم الطبيعة الذرية الكبيرة ارنست رذرفورد Ernest Rutherford . - أن يجدوا فرصا أفضل ليقدموا اسهامهم بعيدين عن الأرض التي ولدوا فيها ؟ .

(ج) إعادة التوجيه الثقافي بالمجتمعات المختلطة : المكسيك

فى أقاليم أمريكا الوسطى والجنوبية ، حيث تسلطت فى وقت ما امبراطوريات الأزاتقة والانكا والماياان العظيمة - ارتكز صرح علوى أوربى على أساس هندى عريض . وهنا اتخذت تطورات القرن العشرين شكل إعادة توجيه ثقافى وحركة نحو التكمال أبرزها التراث الهندى . وانطوت العملية على ثورة تحركت عن طريقها الطبقات المهضومة الحقوق والشعوب المعزولة نحو المواطنة الكاملة .

وقادت المكسيك الطريق فى هذه العملية التى كانت لا تزال فى منتصف القرن بعيدة جدا عن الكمال . لقد حركت الثورة المكسيكية فى عام ١٩١٠ ثورة اجتماعية ، وحركت ما أطلق عليه اصطلاح « إعادة غزو الهندى للمكسيك » . ولم تكن النتيجة تغيير البنيان الطبقي فحسب ، بل كذلك تغيير القيم العنصرية والثقافية ، حتى لم يعد كون المرء « أوربياً » مصدرا للعزة والكرامة ، ولكن أصبح من الفخر أن يدعى المرء نفسه «هندياً» ولم يقف الأثر الناجم من هذه الصورة الجديدة للأثر الذى أحدثته الثورة بالنسبة الى أهل المكسيك ، لم يقف عند حد البلد الذى نشأ فيه ولكنه توغل فى جميع المجتمعات القائمة على أساس هندى فى اقليم أمريكا الوسطى والانديز .

كان سكان هذه البلاد يتكونون من ثلاثة عناصر رئيسية هى : الأوربى ، والهندى ، والمخلط . وكانت الطبقة العلوية الأوربية الصغيرة تتكون من سلالة الفاتحين الاوربيين ومن جاء بعدهم من المستوطنين . ولما كان معظم المهاجرين الاوربيين من الرجال فقط ، كانت نسبة كبيرة من السكان من المخلطين أى من أسلاف اختلط فيهم الدم الهندى والاوربى . ولكن عند مستهل القرن العشرين كانت هناك مجموعات سكانية كبيرة فى المكسيك وجواتيمالا واكوادور وبوليفيا وبيرو ، ومجموعات أصغر فى بلاد أخرى ، وكلها مجموعات لم تكد تمسها الاساليب الاوربية ، تعيش فى عزلة عن الحياة القومية . وكانت التقديرات لعام ١٩٥٠ تشير الى أن السكان من ذوى الثقافة الهندية كانوا لا يزالون يشكلون ٢٠٪ فى المكسيك ، ٤٠٪ فى اكوادور وبيرو ، ٥٥٪ فى بوليفيا وجواتيمالا .

وفى كل من هذه البلاد فى مستهل القرن ، كانت ثمة صفوة ذات طابع أوربى ، ثرية صغيرة - تحكم شعبا أميا وفقيرا ، وتنعم باحتكار فعل للأرض وغسرها من الثروة ، وبالقوة السياسية والعسكرية والمركز الاجتماعى . وبرغم أن المدن التى كانت مراكز كبيرة للثقافة فى فترة الاستعمار ، فقدت بعض بهائها الإمبراطورى فى السنوات العاصفة بعد الاستقلال - ظلت الأسرات القديمة من ملاك الأرض تشكل مجتمعا أرستقراطيا . وكانت ترى نفسها مرتبطة ثقافيا بأوربا ، وعاشت حياة راقية فى بيوتها الحضرية التى تواجه الميدان الرئيسى أو فى « البيت الكبير » فى ضياعها ، وترسل أبنائها لتولى قيادة الجيش وإدارة مزارع قصب السكر واحتراف المهن الحرة واقتحام ميادين العلم ، وشغل الصفوف العليا من البيروقراطية ذات الطابع الشخصى الى درجة عالية .

إن جماهير الناس الذين ظلوا خارج هذا الوسط الثقافى كانوا منقسمين الى عنصرين رئيسيين : أولئك الذين ظلوا يعيشون كهنود داخل بنيان ثقافتهم الجماعية التقليدية ، ثم المنزلون جغرافيا ، فى بقاع منعزلة داخل المجتمع ذى الطابع الأوربى ، ثم الذين عاشوا وعملوا كفلاحين يكسبون - وغالبا فى حالة تشبه الرق ، فى الضياع الكبيرة أو فى المناجم ، أو كعمال صناعيين فى المدن . وكانت الطبقة الوسطى الصغيرة من التجار ومقدمى العمال أو الصناع بالمدين - تتكون بوجه عام من المخلطين ، ومن جماعات كاليهود أو السوريين ، وبعضهم كان قد نزح الى المنطقة منذ وقت قريب .

وكانت الملامح المحددة لعناصر هذا المجتمع المنقسم ، العنصرية والاقتصادية والثقافية ، مختلفة فى الأقاليم المختلفة . فىمكن تمييز اللادينو ladino عن كل من الهنود والبيض ، كما هو الحال فى الكثير من أجزاء أمريكا الوسطى ، أو أن المجموعة العامة ممن يطلق عليهم البيض قد تشمل جميع من لم يكونوا هنودا أو زنوجا بشكل واضح ، وكان اسم « هندى » يعنى بوجه خاص أولئك الذين يعيشون داخل البنيان القروى الجماعى الهندى ، أو قد يعنى فحسب « الفقير ، الرغى المتخلف » يستخدم دون تحديد العرق . ولكن أيا كان النمط فقد كان الهندى ينظر اليه نظرة أقل بوصفه أدنى مستوى من الناحية الثقافية ، وكانت كلمة « أوربى » تحمل معنى المكانة ، وكان ثمة احساس طبقي قوى ، يدعّم هذه الاتجاهات فى كل مكان .

وبرغم أن دساتير جمهوريات أمريكا اللاتينية التى وضعت فى وقت

الاستقلال ، كانت ديموقراطية لفظا ، وعلى غرار دستور الولايات المتحدة ، فان الواقع الاجتماعى لم يكن متفقا مع الشكل السياسى . فانثقرة الواسعة التى فصلت الصفوة الراقية عن جمهرة الناس لم يكن ليجتازها سوى « أبوية » السيد أو مالك الأرض شبه الاقطاعى . لم تشجع الكنيسة الكاثوليكية التفرقة العنصرية ، ولكنها أقرت الانقسام الطبقي ، وأمرت الطبقات الدنيا أن تقبل وضعها وتحترم سلطان سادتها .

وهذا النمط خرقته الثورة المكسيكية التى بدأت فى سنة ١٩١٠ ، لقد بداها مثقفون ذوو مثل ديموقراطية ، ولكنهم قليلو الاهتمام بالاصلاح الاجتماعى ، هاجموا طفيان بورفيريو دياز السياسى وانكار نظامه الدكتاتورى للمعاملات الديموقراطية ، وهو النظام الذى ظل يتولى السلطة لأكثر من أربعين عاما . وفى السنوات التى أعقبت سقوط الدكتاتور انحازت الى الثورة جماعات أخرى ضغطت على الزعماء كى يضمّنوا مبادئها فى أهداف الثورة ، وأصبحت ثورة اقتصادية واجتماعية ضد البنيان شبه الاقطاعى للمجتمع .

وكانت المجموعات التى نهضت لتستفيد من الثورة ولتجعل منها التعبير عن آمالها - كانت أولا وقبل كل شيء من الفلاحين بزعماء اميليو زاباتا الذى طالب بالأرض وبوضع نهاية لنظام الضياع الكبيرة ، وانضم اليهم عمال المدن الذين تكونت نقاباتهم فى داخل الأندية السياسية ، وكانت فرقهم العسكرية هى التى نظمت العمال فى كل مدينة ، حيث أحرزوا النصر . وأدى اشتراك العمال فى الثورة الى تضمين الدستور المكسيكى لعام ١٩١٧ أكثر قانون عمالى تقدما فى العالم فى ذلك الوقت . ولما كان معظم التوسع الصناعى فى عهد دياز - المناجم ، النقل ، الصناعات - تم عن طريق رأس المال الأجنبى ، كانت حركة العمال ذات طابع وطنى معاد للأجانب بشكل قوى ، وجذبت إليها عناصر وطنية أخرى .

لم يتزعم الثورة المكسيكية حزب منظم أو جماعة منظمة ، ولم تتبع أيديولوجية واحدة . ولم يتكون حزب ثورى وطنى الا بعد سبعة عشر عاما ، ونجح فى الانتخاب وتولى السلطة ، واضطلع بتقنين الثورة . وكانت الثورة وسياسة زعمائها تسير فى اتجاهات مختلفة من وقت لآخر ، فتعجل أو تبطئ بعملية توزيع الأرض ، وتزيد أو تخفف من حدة العداء للمستثمرين الأجانب ، وتصبح معادية للكنيسة أو متسامحة معها . ولكنها لم تفقد أبدا أساليبها وأغراضها الشعبية .

وكانت الآثار المباشرة للثورة كثيرة . فهي قد حطمت نظام الضياع الكبيرة ، وبدا حررت الفلاحين من اعتمادهم على المالك شبه الإقطاعي ومن عبوديتهم له . وهبطت بمركز الكنيسة بأبعادها عن ميدان التعليم ، وتأميم ممتلكات الكنيسة وتقييد نشاط رجال الدين . واستهلت سلسلة واسعة من الإصلاحات الاجتماعية والتعليمية . وهيات مكانا للعمال المنتظمين في سلك النقابات . وأحدثت نهضة في الفنون ربطت بين استخدام الصور الوطنية المحلية وبين التعبير عن الموضوعات الاجتماعية الحديثة ، لتجعل من الرسم المكسيكي على الجدران واحدا من أبرز أشكال التعبير الخلاق في القرن العشرين . ولم يعد الهندي عقبة كثيفة في طريق تقدم المكسيك ، ولكنها جعلت منه ممثلا صادقا لشعبها وروحها .

وكان لا يزال أمام المكسيك في منتصف القرن طريق طويل ، كي تصل إلى الهدف الذي تتوخاه ، وهو التعمير الاقتصادي والتكامل الثقافي . فبرغم أن الثورة عجلت إلى حد كبير بادماج الهندي في الحياة القومية المكسيكية ، وبرغم تخصيص جهد قومي كبير للبرامج المراد بها تمكين السكان الهنود من رفع مستويات عيشهم والخروج من عزلتهم - قدر أن ربع السكان الهنود في الخمسينات كانوا لا يزالون يعيشون في فقر مدقع . وبرغم تحطيم نظام الضياع استمرت فوارق كبيرة قائمة بين الثراء والفقير ، وبالكاد كان معدل التوسع الاقتصادي يسبق الزيادة السكانية .

كان الإحساس الجديد بالكرامة الذي وجده المكسيكيون في إعادة ادماج تراثهم الهندي ، هو الذي جعل أسهام الثورة المكسيكية فريدا . إن الباعث على ادماج الثقافات والشعوب سبق أن تكرر ظهوره في التاريخ المكسيكي ، ففي أول الأمر ظهر في موقف الفاتحين إزاء الهندي باعتباره روحا يجب تنصيرها وفي قبول التزاوج ، وفي زمن الاستقلال ظهر في مفاهيم المساواة السياسية التي صاغها الزعيم المخلط جوزيه ماريا موريلوس ، وظهر في منتصف القرن التاسع عشر في وصول الهندي بنيتو جواريز Benito Juarez إلى منصب قاضي القضاة ، ثم رئيس جمهورية المكسيك . والآن قدمت المكسيك للعالم أول دليل في الأزمنة الحديثة على أن في أماكن شعب ما أن يعبر عن كرامته الذاتية بمصطلحات كان يزدريها من قبل . ففي عالم كان التفوق الأوروبي ما يزال قائما ، لا يكاد يتحده شيء تقريبا ، كان من تأكيد الكرامة الانسانية أن يكون في مقدور الدم المختلط أن يفخر بأنه كان هنديا بدلا من أن يعتذر بأنه أبيض من

جهة أحد الوالدين فحسب • لقد بقيت المكسيك فى منتصف القرن مثلا بارزا عن الالتحام الناجح بين الأجناس والثقافات وإعادة توجيهها •

ونفس إعادة توجيه القيم الثقافية ، وهو ما صاحب الثورة المكسيكية ، كان يشق طريقه فى جميع البلاد التى كانت أغلبية أهلها فى منتصف القرن العشرين من الهنود والمخلصين • ولم يكن هذا الاتجاه الجديد قد حطم بعد قبضة المجتمع القديم فى معظم البلاد ، فبوليفيا فقط هى التى أحدثت ثورة اجتماعية كبيرة شملت توزيع الأرض • وفى بيرو تكرر اخماد حركة الأبريستا Aprista ، وفى جواتيمالا ، برغم الشروع فى الإصلاح الزراعى كانت الفجوة بين الهندى واللادينو ladino (المخلط) لا تزال واسعة • ولكن اتجاه الحركة كان واضحا ، وكانت الصفوات القديمة تتخذ موقف الدفاع أو تراجع • ان التراث الهندى والأصل العنصرى ، فضلا عن التيارات الأوربية التى ظلت تسرى فى حياة القارة ، كل أولئك هيا الإطار الذى جرى فى داخله مناقشة السياسات القومية وتشكيلها •

ان القوة الدافعة على إعادة التنظيم الاقتصادى لهذه المجتمعات المختلطة واندماجها الثقافى ، وهى مجتمعات كانت تميزها التقسيمات الطبقيّة والسلالية ، هذه القوة جاءت بصورة منطقية من حركة المخلطين • وكان من الصعب أن تأتى من الصفوة ، اذ كانت لها مصلحة كبيرة فى المحافظة على الصرح الاقتصادى ، وكانت مكائنها وكرامتها عرضة للتهديد • كذلك لم يكن فى الامكان أن تأتى من أولئك الذين واصلوا العيش كهنود فى مجتمعات صغيرة تدور حول أصل سلالى واحد ، اذ كانت حركة تدعو الى شكل ما من المشاركة فى الحياة القومية • ولكن بالنسبة الى المخلط ، فان وضعه كان مرتبطا بصورة وطنية تسوى بين التراث الهندى والأوروبى ، وتحدد الرفاهية القومية على ضوء التكامل العنصرى والثقافى • وطالما كان يجرى تعريف المثل الأعلى القومى على أساس الخصائص العنصرية والثقافية للصفوة البيضاء الأوربية ، فلا بد أن يشغل المخلط المركز الثانى • ولكنه ليس بحاجة الى الخضوع لأحد فى مجتمع كان فيه الدم الهندى سببا يدعو الى الفخر ، وحيث تفرض القيم الهندية احترامها •

وكانت الاجراءات المكسيكية بالنسبة الى الإصلاح الزراعى والتعليم أمثلة بارزة عن محاولات تحقيق مثل هذا التكامل • فابتدعت الثورة شكلا فريدا من ملكية الأرض ، هو Ejido ، ليلبى مادرج عليه الفلاح السليب من الأرض من عرف خاص ، ويتمشى مع عقليته وحاجاته • هذا الشكل احتفظ بالكثير من عناصر الملكية المشتركة المحلية للأرض ، ولكن أضفى

عليها طابعا علمانيا وفرديا بغير موافقة وتماسك الثقافة الريفية . وهكذا تضمن إعادة تفسير أنماط الهندى الثقافية ، وسمح له بالكتساب مواقف جديدة ، من قبيلها علاقة فردية وعلمانية بالأرض تمكنه من قبول التعبير فى نواح أخرى من الحياة ، بدلا من علاقة جماعية ومقدسة .

وتضمنت الأساليب التعليمية بعثات ثقافية ريفية ومدارس ريفية استخدمت الحرف والعادات وأساليب التعبير المحلية كأساس للتعليم ، وشجعت تطورها . وفى هذه المدارس ربطت الحكمة والحرف التقليدية بتعليم القراءة والكتابة والحساب وتحسين الصحة وأساليب الفلاحة ، كى تمكن الفلاح ، سواء أكان هنديا أم مغلطا من تحسين حظه وفق ما يترامى له ، ومن أن يسير أيضا فى طريق يؤدى به الى المجتمع الأوسع اذا توافرت لديه أو لدى أطفاله المبادرة لتحقيق هذا .

إن الحركة التى بذلت أو الجهد من أجل سد الفجوة وتحقيق انصهار اندماج الهندى بشخصته وثقافته ، هذه الحركة أطلقت على نفسها اسم « العودة الى التراث الوطنى » indigenismo . ولقد نشأت فى المكسيك ووصلت الى مستوى دولى بحلول عام ١٩٤٠ ، عندما عقد المؤتمر الهندى الأول الممثل لبلاد أمريكا ، فى باتزكوأرو فى المكسيك ، وأعقبه المؤتمران الثانى والثالث فى عامى ١٩٤٩ ، ١٩٥٤ فى كوزلو ببيرو وفى لاباز ببوليفيا . أن « العودة الى التراث الوطنى » كحركة ، تميزت عن «الهندية» من جهة ، وعن «الاتجاه الى الغرب» من جهة أخرى . ففى قد رفضت «الهندية» التى اتخذت من وقت لآخر صورة حركة تمرد ضد المجتمع المحيط بها ، ولم تكن تعطف بالمثل على الجهد الرومانسى الذى يعمل على ابقاء الهندى فى حالته الطليقة باعتباره تحفة أثرية مكانها المتحف . وفى الوقت نفسه رفضت نزعة الاتجاه الى الغرب ، كما مثلها اليسار واليمين ، وهى النزعة التى كانت ترى أن الهندى لا يملك أية قيم ايجابية ، وتفترض أن طريقه الوحيد الى التقدم هو أن يقبل - مهما كان الثمن - القيم والأنماط المادية والفكرية الغربية ، سواء كانت ذات طابع اشتراكى أو فردى .

إن الذين كانوا يدعون الى حركة الرجوع الى التراث الوطنى كانوا يسعون وراء التفاعل ، وإعادة التفسير والتأليف . وكانوا يدركون أنه منذ سنوات الغزو كانت التغييرات فى الثقافة الهندية تغييرات فى السطح الى حد كبير - ولكنهم كانوا يدركون أيضا أن قوة تغلغل الثقافة الصناعية لن تصد ، وأنها أن لم يخفف من تأثيرها ، تملك القوة على احداث الاضطراب فى المجتمعات الهندية . وكانوا يبحثون عن وسائل تقوم على

أساس الاحترام للشخصية والثقافة الهندية ، ولكنهم نُم يكونوا ليتدردوا
فى التدخل لتيسير التعديلات التى لا بد أن يولدها التغيير الثقافى .

وأعلنت مبادئ « العودة الى التراث الوطنى » فى الاعلان الذى أصدره
المؤتمر الهندى الأمريكى الثالث فى عام ١٩٥٤ . وفى اطار الاعلان العالمى
لحقوق الانسان ، طالب بحق المواطن الأمريكى الأصل فى أن يمارس حقوقه
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كاملة . وعرفها بأنها الحقوق فى
الارض والحرية والتصويت والتعليم ، والحق فى عمل ينال عليه جزاء
مناسبا ، وفى الحماية التى يوفرها التشريع الاجتماعى ، والحق فى تكوين
الجمعيات على أساس ريفى أو عمالى أو تعاونى ، والحق فى التحرر من
التفرقة العنصرية وفى احترام تقاليده الثقافية ، والحق فى ادماج تقاليده
الثقافية فى التكنيكات الحديثة (١٧) .

هذه المطالب للأمريكى المحلى كانت تعبر عن أهداف المجتمعات التى
كان مثل هذا المواطن جزءا رئيسيا منها .

(د) قليات تسعى وراء الاستقلال الثقافى

فى أجزاء كثيرة من العالم كانت الدول القومية تضم مجموعات سكانية
تختلف من ناحية الثقافة عن العنصر المتسلط ، ومع ذلك كانت تسعى وراء
المحافظة على ذاتيتها كشعوب . وكانت بوجه عام تضم أقلية من السكان ،
ولكن حيث كان العنصر المتسلط صغيرا هو نفسه من الناحية العددية ،
فقد تربط أغلبية السكان نفسها بمجموعات تشغل مركز الأقليات .

ومشكلة الأقليات حسب هذا المعنى كانت الى حد كبير نتيجة ثانوية
مترتبة على القومية ؛ ففي المجتمعات الآسيوية التقليدية فى ظل الامبراطورية
العثمانية ، وإلى حد ما فى ظل امبراطورية النمسا والمجر والامبراطورية
الروسية ، خضعت مجموعات ثقافية كثيرة لحكم مشترك ، وغالبا ما عاشت
اجيالا فى مناطق متجاورة . على حين احتفظت بهويتها الثقافية ، ولغتها
وأعرافها ، ولباسها المميز لها ، وديانتها ، ونظامها فى التعليم ، وأحيانا
بقانونها للأحوال الشخصية ، ولكن هذا الموقف حطمه نمو القومية ، لأنه
حول جميع أعضاء الدولة الى رعايا - فرنسيين أو هولنديين ، كنديين أو
مكسيكيين ، برازيليين أو لبنانيين . وأينما كان سكان الدولة القومية غير
متجانسين ثقافيا فإن الأمانى القومية والرغبة فى تقرير المصير من جانب
القطاعات غير المتسلطة ، قد تتعارض مع قومية المجموعة المتسلطة .

وكانت مشكلة الأقليات قبل ابتداء القرن العشرين موجودة فى مطالبات الدول القومية باسترداد أرض مجاورة يسكنها أناس من نفس الثقافة ، ومن قبيل ذلك مطالبة إيطاليا بإقليم التريتينو وتريستا ، ومطالبة فرنسا بالألزاس واللورين . وكانت ماثلة أيضا فى جموح الشعوب الخاضعة فى امبراطورية النمسا والمجر والامبراطوريتين الروسية والعثمانية ، وهى شعوب كانت تسعى وراء استعادة استقلالها السابق كما سعى البولنديون ، أو تطالب بقدر من الاستقلال الذاتى المرتبط بحقوق وفرص اقتصادية وسياسية كاملة . وحينما كانت أقلية ما مرتبطة ثقافيا بدولة أخرى أو تماثلها فى الدين ، فإن أمانيتها قد تصبح عذرا يبرر التدخل الدولى ، وقد تجد نفسها بيدقا فى رقعة شطرنج السياسة الدولية . فقد كانت الأقليات الألمانية فى شرق أوروبا والمجموعات السكانية الصقلية فى البلقان القواعد التى قامت عليها حركات الجامعة الألمانية والجامعة السلافية ، ووضع الأرثوذكس الشرقيون وغيرهم من المسيحيين فى داخل الامبراطورية العثمانية ، تحت « حماية » روسيا وفرنسا على التوالي . وحيث لم تكن للأقلية صلة بدولة خارجية ، فإن أمانيتها لم تؤد الى تورط فى السياسة الدولية ، فوقف الأيرلنديون بمفردهم فى الجهد الذى بذلوه من أجل الحصول على الاستقلال من بريطانيا ، وكان شبيهها بذلك موقف أهل قطلونيا فى مطلبهم المشابه من أسبانيا ، وكان اليهود فى كل بلد لا ينالون سوى تأييد أمثالهم ممن كانوا هم أيضا فى مركز الأقلية فى بلد آخر .

وخلال القرن التاسع عشر اعترفت النمسا من حيث المبدأ - بحق الأقليات فى الاستقلال الثقافى ؛ فقد نص قانونها الدستورى لعام ١٨٦٧ على أن لكل جنسية حقها ثابتا لا ينتهك فى الاحتفاظ بطابعها القومى واستخدام لغتها فى التعليم والادارة والحياة العامة . غير أن مثل هذه السياسة لم تتبع فى الجزء الهنغارى من امبراطورية آل هابسبرج ، كما لم تتبعه روسيا أو ألمانيا بالنسبة الى الأقليات . كذلك وضعت معاهدة برلين فى عام ١٨٧٨ سابقة بشأن حماية الأقليات بمقتضى معاهدة دولية ، وكان ذلك بالنسبة الى دول البلقان التى تكونت حديثا ، ولكن لم تكن هناك وسائل لفرض التنفيذ ، فاستمرت رومانيا مثلا ، الى ما بعد الحرب العالمية الاولى ترفض منح حق المواطنة لليهود من سكانها .

وخلال السنوات الاولى من القرن العشرين زاد من حدة مشكلة مركز الأقليات ، ازدياد البواعث على الاستقلال الوطنى وتقرير المصير ، كما زاد من حدتها اتساع نطاق التصويت وتعليم الجماهير ، وغير ذلك من الضغوط

التي استهدفت جعل جميع المواطنين أعضاء متساوين في الدولة . فضغط
الأرلنديون في غير ما كلل من أجل الحكم الذاتي ، وأسهمت الجهود من
لجل تحسين مركز الشعوب التي تمثل أقليات ، في الثورة الروسية عام
١٩٠٥ وفي الاضطرابات المتكررة داخل امبراطورية النمسا والمجر . وفي
لوقت نفسه فان ازدياد حدة قومية جماعات مثل « تركيا الفتاة » أو
« البروسيين » ، وضع الاقليات في بلادهم تحت ضغوط جديدة أريد بها
جعل العرب أترাকা أو جعل البولنديين ألمانا .

وفي تسوية « السلام » بعد الحرب العالمية الاولى ، أسفر تطبيق
مبدأ « تقرير المصير كلما كان ذلك ممكنا من الناحية العملية » عن منح
الاستقلال لبعض الاقليات السابقة في شرق أوروبا . غير أن خلق دول
جديدة لم يقض على مشكلة الأقليات ووضعها . فقد كانت المجموعات
السكانية المتباينة ثقافيا متناثرة ومتفرقة ، بحيث لم يكن في الامكان رسم
الحدود بوضوح وفق خطوط سلافية . وعلاوة على هذا فان عوالم أخرى
من قبيل الحدود الاستراتيجية أو محاولات خلق وحدات اقتصادية قادرة
على البقاء ، هذه العوامل تركت أقليات ثقافية على امتداد حدود عدة .

وأدرك مؤتمر فرساي الأزمة الناشئة من الصراع بين مبدأ تقرير
المصير على أساس قومي ووجود أقليات ثقافية ، وراح يعالج هذه المشكلة
بالنسبة الى الدول الجديدة والموسعة . فعقد الحلفاء مع هذه الدول ومع
دول النمسا والمجر وبلغاريا وتركيا المهزومة ، معاهدات تطلب بوجوب أن
تتمتع الأقليات بمركز مدني وسياسي كامل ، وأن يكون لها الحق في
الحصول على التعليم الأولى بلغتها هي ، وفي استخدام لغتها للنشر وأمام
المحاكم ، وفي اقامة المؤسسات الاجتماعية والثقافية الخاصة بها . وكان
السكان البالغ عددهم ٢٥ - ٣٠ مليونا والذين شملتهم اتفاقيات الاقليات
يشكلون خمس مجموع السكان في الأقطار الثلاثة عشر المعنية ، وكانوا
الثلث تقريبا في تشيكوسلوفاكيا وبولندا والربع في رومانيا . وكانت
أكبر المجموعات من الألمان والأوكرانيين واليهود . ووضعت تحت ضمان
عصبة الأمم الالتزامات التي قررتها الاتفاقيات بالنسبة الى الاقليات ، ولكن
التزامات مشابهة أقرت دوليا ، ولم تفرض على أعضاء العصبة الآخرين ،
باستثناء العراق الذي وافق عليها كشرط لانضمامه الى العصبة في
عام ١٩٣٢ .

وخلال السنوات العشرين التي طبق فيها مبدأ الحماية الدولية
لحقوق الاقليات ، تكشف الصعاب الكامنة في صراعات الاقليات .

فالمئات العديدة من العرائض التى تلقتها عصبة الامم كانت تتراوح من أعمال عنف فردية الى اتهامات بقمع منظم تتعرض له مجموعات كبيرة . ولم تجرؤ بعض الاقليات على الشكوى الى العصبة خشية أعمال الانتقام ، وحاول غيرها استخدام جهاز العصبة لمقاومة التدابير الاجتماعية - مثل اصلاح الزراعى - التى كانت تلحق الضرر بالقلة من أجل منفعة الكثرة . ورفضت بعض المجموعات أن تقبل وضعها كأقليات ، وسعت فى الحاح وراء تفويض سلطان الدولة أو تحطيم سيرها . فكانت المجموعات الالمانية والهنغارية بوجه خاص ، تنظر الى الصقالية الذين كانت خاضعة لهم ، على أنهم شعوب أقل منها ، ولا تريد هذه الجماعات الخضوع لتسلطهم .

وبالنسبة الى الاقليات الثقافية الكثيرة فى روسيا ، والتى كانت عموما موضع الاهمال فى عهد القيصرية وهدف الكبت والقمع فى بعض الحالات ، جاءت ثورة أكتوبر بتغيير ظاهر ؛ فقد شجع الاتحاد السوفييتى التعبيريات الثقافية عن المجموعات غير الروسية ، حيث كانت هذه التعبيريات متفقة مع غرض الدولة الشامل . وابتدع لغات مكتوبة لشعوب لم تكن لها هذه اللغات ، واستخدم اللغات المحلية للتعليم الاولى وللدعاية ، وشجع النشاط الادبى والفنى . لقد كانت مواد التعليم فى الثلاثينات تنشر فى ١٠٤ من اللغات ، كما انطبق الامر نفسه على التعليمات الفنية والأعمال الادبية .

ولكن الأنماط الثقافية والتقاليد القومية عند بعض المجموعات السلافية كانت تنتهك وتنسخ ، حيثما تتعارض مع مصالح المجتمع الأكبر . فالاندفاع نحو التصنيع وإنشاء المزارع الجماعية والتعليم المتجانس الذى يشدد على الموضوعات العلمية والتاريخ الروسى والثقافة الروسية ، هذا الاندفاع سار فى طريقه فى جميع أنحاء الاتحاد السوفييتى . ووضع توطين الشعوب الرحل نهاية لطريقتهم القديمة فى الحياة . وقوض الأساس المضاد للدين الذى تقوم عليه المبادئ الشيوعية - السلامة الثقافية للمجموعات التى كانت تقايلها متأصلة بقوة فى الدين وفى الأساليب الدينية . وطبقا لدستور الاتحاد السوفييتى أقيمت جمهوريات مستقلة على أساس الهوية الثقافية لسكانها . لكن خلال الحرب العالمية الثانية صفيت الجمهورية المستقلة الالمانية على نهر الفولجا ونقل أهلها الى سيبيريا ، كما اختفت جمهوريات مستقلة أخرى فى القرم وإلقواز وألفولجا . أعيد لبعض الشعوب استقلالها القومى . وبعد موت ستالين وعلى مر السنين أصبح الجو فى أجزاء كبيرة من العالم أقل ملاءمة

بصورة متزايدة لمركز الأقليات الثقافية . فمن جهة اتخذت خطوات للقضاء عليها كمجموعات ، من داخل الجسم السياسى ؛ وهذا الأسلوب طبق أولا فى تركيا واليونان تنفيذاً لمعاهدة لوزان التى أنهت القتال الذى استمر فى شرق البحر المتوسط بعد الحرب العالمية الاولى . فمن أجل تحقيق التجانس الثقافى طرد اليونانيون من آسيا الصغرى ، برغم ان الكثير من اسراتهم كان يعيش هناك منذ العصور المورغلة فى القدم ، وذلك مقابل أترك من مقدونيا كانوا يقيمون فى تلك المنطقة منذ أمد طويل .

ان قيام الدكتاتورين وازدياد حدة ذلك النسوع من القومية الذى كانت فيه الاشتراكية الوطنية أقصى تعبير مغالى فيه عنها ، جاء الى الحكم بنظم على استعداد لتصل الى أى مدى فى تخليص الدولة من عناصر الاقلية أو لحلها على التمشى مع المجموعة المتسلطة . فسياسة هتلر فى تخليص المناطق الواقعة تحت حكمه من اليهود وفى اخراج غير الألمان من مقاطعات البلطيق ، هذه السياسة أعقبها بعد الحرب طرد مئات الألوف من الألمان من بولندا وتشيكوسلوفاكيا (١٨) . واقتربت إعادة توطين اليهود الذين بقوا على قيد الحياة فى أوروبا الوسطى والشرقية ، والجاليات اليهودية من البلاد الاسلامية : اليمن ، العراق ، مراكش - فى اسرائيل - اقترنت باخراج ما يقرب من مليون عربى من ديارهم ، ظل معظمهم عشر سنوات أو أكثر فى رعاية وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة . وكان تبادل السكان عند تقسيم الهند سبباً فى أكبر هجرة جماعية عرفها التاريخ ، برغم أنها تركت أقليات هندوكية ومسلمة كبيرة فى باكستان والهند .

ان التغير الى أسوأ فى مركز أقليات كثيرة بين نهائى الحربين العالميتين الاولى والثانية ، انعكس على الأسلوب الذى عالجته به الأمم المتحدة المشكلة على خلاف ما فعلت عصبة الأمم . فبينما سعت العصبة الى ضمان حق الأقليات فى وجود ثقافى مستمر وفى التمتع بالحقوق المدنية ، كانت الأمم المتحدة معنية بمجرد المحافظة على حياتهم . وانهت جهود العصبة من أجل الأقليات ، وذلك قبل نهاية العصبة نفسها . فتضاءلت أعرافى المقدمة بالنيابة عن الأقليات من ٢٠٤ فى ١٩٣٠ - ١٩٣١ الى ٤ فى ١٩٣٨ - ١٩٣٩ ، وأغلق مكتب الأقليات فى سكرتارية العصبة فى عام ١٩٣٩ . ولم تبدل الأمم المتحدة جهداً لحياء هذا الجهاز . وبالنسبة الى الاقاليم التى تتمتع بالحكم الذاتى أنشأت مجلس وصاية ، وعن طريق لجنة حقوق الانسان اهتمت بحقوق الأفراد . ولكن عندما اقتربت من مشكلة الأقليات التى ترغب فى الاحتفاظ باستقلالها الثقافى وشخصيتها ، نظرت

الى المشكلة ، لا على ضوء حقوق يجب ضمانها ، ولكن على ضوء أخطار تهدد بقاءها .

وكان اسهام الامم المتحدة منبثقا من مفهوم « اباداة الجنس » Genocide أى الأعمال التي ترتكب « بقصد انقضاء على مجموعة قومية أو سلالية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه ، قضاء كلياً أو جزئياً ، (المادة ٢ من اتفاق ، القتل الجماعى « اباداة الجنس » وكان اتفاق القتل الجماعى الذى وضعته الأمم المتحدة ينطبق على أفعال من قبيل القتل ، واحداث الأذى الجثمانى أو العقلى الجسيم ، ومنع الولادات ونقل الأطفال بالقوة .

كان الصراع بين أمانى الأقليات واندفاع العناصر المتسلطة نحو تحقيق أمانيتها بالنسبة الى الشعب بأكمله سبب توتر فى السنوات التالية للحرب العالمية الثانية . لم يكن هناك تقريبا أقليم لم توجد به هذه المشكلة فى صورة ما . لم تكن مشكلة كبيرة فى معظم أوروبا الغربية ، ويرجع بعض السبب فى هذا الى أن الأقليات كانت قليلة وأن طابع نظم الدولة القائم على عدم القمع ، أدى الى التوفيق والتلاؤم بين أناس ذوى تقاليد مختلفة ، ولكن كانت هناك توترات لم تجد لها تسوية فى مناطق مثل أرلنده الشمالية وقطالونيا . وكان أكبر الاحتمال أن توجد المشكلة فى مناطق عاشت فيها شعوب قرونا وهى متناثرة مبعثرة فيها ، وحيث خلفت دول جديدة أو غيرت الحدود ، ولكن الأقلية الفرنسية فى كندا كانت دليلا على استمرار الأقليات الثقافية فى بلاد جرى استيطانها فى الماضى القريب العهد نسبيا . وفى النمط السكانى المتشابك فى أوروبا الشرقية ، زاد من تعقيد مشكلات الأقليات زحزحة مجموعات سكانية عن مكانها وإعادة توطينها فى أماكن أخرى ، نتيجة للحرب العالمية الثانية وما جاء فى أعقابها أو ترتب عليها . وزاد تنوع الولادات القبلية والدينية فى الشرق الأوسط من مشكلات التكامل والاندماج فى الدول المتعددة ، على حين ظلت متميزة ، فى جنوب وجنوب شرقى آسيا . جماعات أو جاليات عاشت منفصلة بعضها عن بعض ولم تقصر مشكلة الشخصية القبلية عن أن تكون ذات أهمية كبيرة فى الدول القومية الناشئة فى أفريقيا .

وفى منتصف القرن وجدت الأقليات الراغبة فى الاحتفاظ بذاتيتها الثقافية ، أنها فى أوضاع وظروف متباينة . ففى المجتمعات المتعددة الثقافات والمندمجة والمتكاملة بدرجة طيبة حيث وجد توافق كبير بين العناصر شغلت الأقليات مركزا محددنا بوضوح بوجه عام ، وكان موضع الرضا والقبول ، وإن أمكن وجود جهود متنافسة من أجل زيادة النفوذ أو مد

نطاق نظم واحدة أو أخرى من هذه المجموعات . لقد ظلت كندا الفرنسية -
أو قل الأقلية الفرنسية في كندا - مثلا أشبه شيء بدولة داخل الدولة ،
الا أن أهلها شاركوا في الحياة القومية بطرق تخطت حدود العزلة الثقافية .
للمجموعة .

وفي المجتمعات ذات الثقافات المتعددة ، والتي كانت درجة الاندماج
فيها أقل - حافظت المجموعات التي تتكون منها الدولة على توازن مزعزع
غير مستقر ، في الوقت الذي كانت تمر فيه لعملية خلق نظم واتجاهات
ومجموعة من التجارب ، تتخطى الخطوط السلالية وتؤدي الى مجتمع أكثر
تكاملا . ومن أمثلة هذه البلاد لبنان المقسم بالتساوي بين مسلمين
ومسيحيين . وكانت الملايو تقدم مثالا مشهورا عن التوازن المزعزع ؛ ذلك
أن الملاويين كانوا أقل عدوانا من الأقلية الصينية التي تكاد تعادلهم من
الناحية العددية ، وكان في مقدور الأقليات الصينية والهندية أن تربط
نفسها بدول قومية كبيرة ودينامية تضم اخوانهم ، إذا لم تصبح عملية
الاندماج ذات أثر فعال في دولة الملايو الجديدة .

وكانت بعض الأقليات في مواقف تتسم بالصراع الحاد ، كما كان
شأن التاميل Tamils في سيلان ممن كانوا مصممين على أن يضعوا
لغتهم على قدم المساواة مع اللغة السنهالية الرسمية ، أو الأتراك في قبرص
الذين قاموا بجهود الأغلبية اليونانية من أجل تحقيق اتحاد الجزيرة مع
اليونان . ووجدت بعض الأقليات أنها معرضة للطرد أو القمع . وهيات
بلغاريا للأقلية التركية فيها فرصة مفادرة البلاد حتى تاريخ محدد ، أو
التلاؤم مع ظروف اعتبرها معظم السكان الأتراك غير مقبولة ، فهاجروا الى
تركيا (١٩) . وكان يهود أوروبا الشرقية يمتنعون من النزوح تارة ،
ويشجعون على الخروج تارة أخرى . وكانت مجموعات من الأجانب
المستغلين بالتجارة في عدد من المناطق موضع السخط بسبب مركزهم
الاقتصادي ، وكانوا يتعرضون أحيانا للهجوم عليهم على أسس سلالية ،
كما كان شأن الصينيين في جنوب شرقي آسيا ، والهنود في شرق أفريقيا .

وفي أجزاء من آسيا والشرق الأوسط حيث الانتقال من الولاة
للمجموعة الى الولاة القومي كان في مراحله الأولى ، وخاصة في أفريقية ،
كانت الأقليات في حالة انتقال . فالكارين Carens الذين اعترفت لهم
بورما بما يشبه الاستقلال ، والشعوب المتباينة في أندونيسيا ممن لم يكن
أعضاؤها مستعدين على الفور لقبول حكم قائم على المركزية ، والشعوب
القبلية في إيران وغيرهم من الشعوب القبلية في جميع أنحاء الشرق

الايوسط - كل أولئك كانوا جددا نسبيا على القومية • لقد بدأوا فقط في التأثير بنظم الدولة القسومية ، والتعليم العام ، والفكر الحديث والحياة الاقتصادية الحديثة •

وكان موقف مختلف تماما حيث بقيت مجموعات قبلية صغيرة منظوية على نفسها وسط مجتمعات على درجة عالية من التطور • فالسكان الأصليون في استراليا ونيوزيلندا وهنود أمريكا الشمالية المقيمون في المعازل ، والقبائل التي تقطن الجبال في شمال ووسط الهند ، والجاليات الهندية المحلية في أمريكا الوسطى وهضبة الأنديز ، هؤلاء جميعا عاشوا كجزر أى مجموعات منعزلة داخل المجتمع الحديث والثقافة الحديثة • وكانت أماني هذه المجموعات القبلية المنعزلة مختلفة ومتغيرة ؛ ففي صفوف هنود أمريكا الشمالية مثلا ، كان هناك تناقض كبير بين الرغبة في الاحتفاظ بشخصيتهم وفي أن يلتزموا طرائق حياتهم الخاصة بهم ، وبين ادراكهم أن هذا كان بالضرورة أملا ضيقا ومحدودا • وبعضهم ، مثل الهوبي Hopi ساورهم اعتقاد عميق بأن طريقتهم في الحياة أرقى ، بحيث قاوموا جميع المؤثرات التي يمكن أن تغيرها • ورأى غيرهم ، وخاصة بعد أن اشترك الكثير من الشبان في الحرب العالمية الثانية - أن مستقبلهم الوحيد هو في الاندماج في المجتمع الأكبر ونبد الحياة القبلية ؛ كل أمثال هذه المجموعات واجهت اختيارا جذريا بين استمرار العزلة ، والتخلي الفعلي عن ثقافتها التقليدية •

وبالنسبة الى الاقليات الثقافية إما كان وضعها ؛ فان عددا من المشكلات ظل معلقا بغير حل • وكانت المشكلة الاولى هي طبيعة ومدى التعدد الثقافي الممكن في داخل المجتمعات والثقافات القومية وكان هناك اتجاه نحو أنماط من التوافق تقوم على أساس شخصية قومية مشتركة ترتبط بقبول الفوارق الدينية واللغوية والسلالية ، ولكن الاتجاه المضاد نحو التجانس والتعصب تجلى بقوة في الثلاثينات ، ويمكن أن يعود الى الظهور عند الشدائد ، مثل ما حدث عندما انقلبت مصر في أزمة السويس على سكانها اليهود الذين كانوا يقيمون فيها منذ أمد بعيد •

وكان السؤال الثاني هو مبلغ التنوع الثقافي الذي يظل حيا بعد عملية التسوية التي تحدثها الثقافة الصناعية الحضرية بمرونتها ونظامها الصناعي ، وآثار الانتاج الكبير وأنماط التوافق • فالى الحد الذي كانت عنده الذاتية الثقافية مرتبطة بأسلوب في الحياة بدوى أو زراعى - مال التصنيع الى تحطيمه ، وان بقيت التجمعات الثقافية داخل البيئة الحضرية

المشتركة • لقد كان من المحتمل أن تختفى الفوارق المميزة فى الملبس فى شوارع المدينة ومكان العمل وفى المكاتب • فالتحرك من أجل السعى وراء الوظائف والأعمال كسر شوكة العزلة التى سببت الانفصال الثقافى ، على غرار ما فعلت الطرق التى شقت وتوغلت فى مناطق نائية ، والأفكار المشتركة التى انتشرت على أمواج الأثير •

وأخيرا كانت هناك العلاقة بين الباعث الذى يدفع الافراد الى السعى وراء الفرص ليعملوا كمواطنين كاملين ، والباعث الذى يحرك الاقليات للحصول على اعتراف بشخصيتها المستقلة • هل يتفق هذان الباعثان كل منهما مع الآخر ؟ أو هل الاصرار على الاعتراف الثقافى يفصل بين أعضاء المجموعة ، بحيث يقف فى طريق قبولهم التام كأفراد ، ومن ثم تمتعهم التام بالمواطنة التى يطالبون بها ؟ • وبالعكس ، هل قبولهم كأفراد على أساس الجدارة يخفف من احساسهم بالتماثل مع المجموعة التى جاءوا منها ، بحيث لا يعودون يشاركون فى الدافع على المحافظة على الذاتية الثقافية وحقوق الاقلية ؟ •

تعليقات على الفصل العاشر

(١) يرى أرنالدوف A.L. Arnaldov ، وهو دكتور في الفلسفة ، أن من الضروري أن يشدد المؤلفون على وجهة نظر العلماء السوفييت في أن هذا الفصل يجب أن يتضمن قسما خاصا عن تطور « الثقافة الشيوعية » التي أصبحت مكونا له شأنه من مكونات التطور الثقافي في القرن العشرين .

إن إعادة بناء المجتمع بناء اشتراكيا لا يمكن تصورها بدون تغييرات عميقة في ميدان الثقافة ، وهي تغييرات يمكن ادراجها كثورة ثقافية حقيقية ، وهدفها خلق ثقافة اشتراكية جديدة . غير أن الثورة الثقافية يجب ألا تفهم بمعنى مبتذل على أنها إنكار لكل الثقافة الماضية ، فالثقافة الاشتراكية لا تنشأ في فراغ . إنها أفضل ما خلق في ظروف مجتمع قائم على الاستغلال . ولقد نال ب . لينين : « من الضروري أن نتناول كل الثقافة التي خلفتها الرأسمالية ونبنى الاشتراكية منها . فمن الضروري أن نأخذ كل العلم والتكنولوجيا ، وكل المعرفة والفن . وبدون هذا لن نكون قادرين على بناء مجتمع شيوعي » . V.I. Lenin, Collected Works, vol. 29, p. 52.

ومن ثم ، فمن المهم الأساسية للثورة الثقافية أن ننتقي من التراث الثقافي للماضي كل شيء ذي قيمة خالدة وأن تطرح جانبا كل شيء لا لزوم له ، وكل شيء يتعارض مع طبيعة المجتمع الاشتراكي ، ولا نقول : أنه غار ورجعى . وهذا هو الأساس الذي يقوم عليه ابتداء ثقافة اشتراكية حقا من حيث محتواها ، أي أنها تعكس حياة وفكر المجتمع الجديد التي تبنى فيها أيديولوجيته ، ويسرى فيها الحافز على خدمة الشعب ومساعدته بشكل فعال في النضال من أجل الاشتراكية ، ويعد ذلك من أجل الشيوعية .

(٢) يؤكد م . م . دياكوف A.M. Dyakov ، وهو دكتور في العلوم التاريخية ، على أن بحث الثقافات القديمة لشعوب آسيا يرتبط في المحل الأول بنمو النضال من أجل التحرر القومي وخلق دول مستقلة ، وكن ثورة أكتوبر في روسيا تأثير حاسم في هذا الاتجاه : « أن وجود الدولة السوفييتية ونمو القوة السوفييتية انرا في الحركات الوطنية في بلاد آسيا التي ظفرت أخيرا بحريتها ، وكانت مصدر إلهام لها في بعض الحالات » .

K.M. Panikkar, Asia and Western Dominance, London, 1954, p. 248.

(٣) إذ يلاحظ ت . فولديسي T. Foldessy (منغاريا) ول . أو . بوريفتش L.I.V. Urevich الزميل في العلوم التاريخية أن دراسة الهند في أوروبا لعبت بغير شك دورا في أن أثارت في الشعب الهندي اهتماما بخاصية ، فانهما يؤكدان أن بحث الثقافة الهندية واصلح الهندوكية كانا بصفة رئيسية تميرا عن النضال المتزايد من أجل التحرر الوطني ، وعن الأيديولوجية البورجوازية الجديدة التي برزت إلى المقدمة .

(٤) كتب الدكتور دوسان زيباتيل Dusan Zbivatel يقول :
أوضحت شخصيات ممتازة كثيرة في السياسة والحياة الثقافية الهندية أن التعليم الإنجليزي في الهند كان متحيزا ، فقد خلق التقاليد الهندية ومنع أيضا الهنود من التمتع في معرفة الثقافات الروسية والفرنسية والألمانية وغيرها . ويكفي أن نشير الى رايندرا نات تافور الذي قدم في خطابه المشهور الى الآتية رابون (١٩٤١) تقريبا منصفًا لتأثير التعليم الإنجليزي على الحياة الهندية . وجهة النظر هذه يشترك فيها ت . فولديسي ، ل . ايوتفوس L. Eotvos اللذان يلاحظان أن المستر نهرو ، وهو يصف السياسة البريطانية في الهند ، وخاصة في المجالات الثقافية والتعليمية - كتب يقول : أن البريطانيين « حاولوا عن عمد أن يمنعوا التغيير إلا بقدر ما كان ذلك ضروريا لدعم مركزهم ومساعدتهم في استغلال البلد وشعبه لما فيه منفعتهم » « حدثت بالفعل تغييرات ، وبعض تغييرات في اتجاه تقدمي ، ولكنها جاءت برغم السياسة البريطانية ، وإن كان الحافز على ذلك التغيير هو تأثير الغرب الجديد عن طريق البريطانيين » .

« .. وحتى الحكومة البريطانية برغم نفورها من التعليم ، اضطرتها الظروف الى اتخاذ التدابير لتدريب وتخريج كتبه لمؤسساتها الاخلة في النمو ، حيث لم يكن في وسعها أن تأتي بأعداد كبيرة من الناس من انجلترا لتسول هذه الأعمال الثانوية . ولهذا نما التعليم ببطء ، وبرغم أنه كان تعليمًا محدودا وفسادا ، فإنه فتح أبواب العقل ونوافذه للافكار الجديدة والآراء الدينية »

(See J. Nehru, The Discovery of India, New York, 1946, pp. 312-313).

(٥) يشهد الدكتور دوسان زيباتيل Dusan Zbivatel على الاتجاهات الإصلاحية من أجل إلغاء التنظيم الهرمي الذي يتسم به النظام الطائفي ، بل وعلى أن النظام الطائفي نفسه كان موجودا في الهند قبل إدخال التعليم الإنجليزي بوقت طويل ، فقبل ذلك بوقت طويل طالب الشيخ ، مثلا بإلغاء التنظيم الهرمي الطائفي .

(٦) كذلك يؤكد الدكتور دوسان أن رايندرا نات تافور عبر قبل غاندي بوقت طويل عن الفكرة التي تذهب الى أن الحرية لا يمكن فصلها عن التحرير الاجتماعي . وفضلا عن هذا أعلن تافور أن التحرير الاجتماعي للشعب الهندي كان هو الشرط الأول لتحرير الهند السياسي من السيطرة البريطانية .

(٧) يقيم س . ل . تيكهينسكي S.L. Tikhvinsky الدكتور في العلوم التاريخية الحجة على أن الكومنترانج لم يفقد طابعه الثوري في عام ١٩٣٧ ، وإنما فقدته في عام ١٩٣٧ . فمن اللحظة التي وصل فيها الى السلطة في عام ١٩٢٧ استبعدت منه جميع العناصر التقدمية ، وشغل مناصبه البيروقراطيون وممثلوا الطبقة العسكرية شبه الإقطاعية الذين سرعان ما حصلوا على أغلبية مطلقة في الحزب .

وكان من أهم مظاهر الحياة السياسية الداخلية بالصين فيما بين عامي ١٩٢٧ ، الصراع المسلح بين الرجعية المتجسدة في الكومنترانج والمسيكر الديموقراطي الثوري . واغرقت حكومة الكومنترانج الصين في دماء العمال والفلاحين الثوريين .

ويقول التقرير المرفوع عن عام ١٩٢٠ الى المنظمة الدولية لمساعدة المساكين من اجل الثورة : « منذ اللحظة التي انتهت فيها في عام ١٩٢٨ ما يقدر لها فترة عمليات القتال ، وحتى اجتماع الكومنترن والممثل لجميع الصين في ١٩٢٩ « أبدا ما يقرب من ٥٠.٠٠٠ من العمال والفلاحين . وخلال الشهور الستة الاخيرة من عام ١٩٢٠ وصل عدد الثوريين الذين فقدوا حياتهم ، الى ١٤.٠٠٠ » .

ومنذ بدء العدوان الياباني على الصين في عام ١٩٣١ انتهجت حكومة شيانج كاي شيك سياسة تقديم التنازلات الى المتدينين : فتخلت أولا عن منشوريا لهم ، ثم عن مقاطعة جيهو . وعندما قومت قوات الكومنترن في مقاطعة شالهار الهجوم الياباني في صيف ١٩٣٢ ، متحدية أوامر الحكومة ، أرسلت ضدهم فرق شيانج كاي شيك . وخلال الفترة الممتدة من نهاية ١٩٣٢ الى بداية ١٩٣٤ أخذ الكومنترن بوحشية الثورة المادية لليابانيين في مقاطعة فوكيين . وفي ١٩٣٥ سمحت لليابانيين باحتلال مقاطعة هوبيه والجزء الشمالي من مقاطعة شاعار . وهذا الرأي يؤيده ت . فولدوس ، ل . ايوتفوس .

(٨) علق الأستاذ زرين بقوله : يبدو لي أن هذه الصفحات تحمل ثناء على الصين الشيوعية ، فهي تشدد على الجوانب البراقة وتستبعد الجوانب البشعة . فهي لا تصور الاماني وصورة الذات ، لكنها تنطوي بوجه عام على معنى الموافقة عليها وعلى انجازات النظام .

(٩) يعتبر ه . ج . اينسوس H.J. Eydus الدكتور في العلوم الاقتصادية ، انه من المستحيل ان ترى تطور اليابان الرأسمالي على أنه نتيجة فحسبه لتغلغل المؤثرات الاقتصادية ، والسياسية والاجتماعية ، والثقافية الغربية في البلاد . لقد انتقلت اليابان من صرح انطاعى الى صرح رأسمالي وفقا لنفس القوانين التي تحكم بصورة موضوعية التطور التاريخي ، شأنها شأن البلاد الاخرى . فان ما تحتفظ به اليابان من مخلفات الاقطاع هو نتيجة قيام الرأسمالية اليابانية ، وليس انبثاقا من « روح اليابان » .

(١٠) بلغت المؤلفون الذين قاموا بالتحضير نظر القارئ الى مناقشة التصنيع الياباني في الفصل الرابع ، ص ٨٨ - ٨٩ .

(١١) يؤكد الدكتور من لات Min Latt ان من الخطأ اعتبار الاحتلال الياباني نقطة تحول في حركة التحرير في جنوب شرقي آسيا . فنحن ابتداء الحرب كانت شعوب جنوب شرقي آسيا قد اكتسبت خبرة كبيرة في النضال ضد الاستعمار ، من أهم معالم الثورة الوطنية ضد الحكم الهولندي في أندونيسيا في ١٩٢٦ - ٢٧ ، والثورة الوطنية في بورما في ١٩٢٢ - ٣٢ ، وغيرهما .

(١٢) يؤكد الزميل في العلوم التاريخية ، ف . ب . لوتسكي V.B. Lutsky انه طبقا لشهادة عضو الارشالية آل سميت Zeitschrift der deutschen Morganlandischen Gesellschaft, 1854 يرجع تاسيس اول جمعية تعليمية في سوريا الى المبادرة العربية .

(١٣) يعتقد العلماء السوفييت أن المؤلفين يخطئون اذا يقولون : ان القومية

العربية ، على خلاف الحركات القومية في الهند - لم تكن في أساسها حركة من أجل الإصلاح الاجتماعي » . وشدد ف . ب . لوتسكي ، وهو من المؤرخين المشتغلين بالبحث على حقيقة أن الإصلاحات الاجتماعية أدخلت في الجزائر وتونس ومراكش ومصر وسوريا والعراق بعد تحرر هذه البلاد .

(١٤) يلاحظ ل . زوبوك L.I. Zubok الدكتور في العلوم التاريخية أن التأكيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ظلت في عزلة حتى الحرب العالمية الأولى ، ولم تشارك في الشؤون العالمية - لا يتماشى مع الحقائق انظر الملاحظة الخامسة الملحقه بالفصل الاول .

(١٥) يلفت المؤلفون نظر القارئ الى لغة النص الدقيقة .

(١٦) يؤكد ل . أ . زاك L.A. Zak الزميل بالعلوم التاريخية ، أن الشعار من « استراليا بيضاء » والذي أورد به إثارة العداوة العنصرية في صفوف العمال ، لم يؤثر في مصالح العمال فحسب ، ولكنه أثر أيضا في مصالح دوائر معينة من البورجوازية .

انظر :

KL.L. Sharkey, An Outline History of the Australian Communist Party (Sydney, 1944), L.L. Sharkey : The Trade Unions (Sydney, 1959).

وغير ذلك من المؤلفات التي وضعها قادة الحزب الشيوعي الأسترالي .

(١٧) يشدد ل . أ . زاك على أن المشكلة الرئيسية التي تواجه سكان أمريكا اللاتينية في ستينات القرن العشرين لا تزال هي النضال ضد طغيان رأس المال الأجنبي الذي حصن نفسه في الحياة الاقتصادية لهذه البلاد . انظر مثلا المؤلف الذي وضعه الصحفي اينارو كارنيرو شيكا Yenaro Carnero Checa من أهل بيرو ، وعنوانه Ensayos latinoamericanos

(١٨) يلاحظ تاماس فولدوسي ولورانت ايوتفوس انه ليس ثمة شيء مشترك بين السياسة الهتلرية ضد اليهود والشعوب الأخرى ، وطرد الألمان من تشيكوسلوفاكيا وبولندا بعد الحرب العالمية الثانية :

(١) كانت السياسة الهتلرية موجهة ضد أناس أبرياء على حين كان الألمان في بولندا وتشيكوسلوفاكيا منغمسين كطابور خامس في الإعداد للحرب ضد البلاد التي كانوا يعيشون فيها .

(ب) فقد مئات الألوف من الناس حياتهم نتيجة للجرائم النازية ، ولكن لم يكن هناك أي تهديد لحياة الألمان الذين أخرجوا من بولندا وتشيكوسلوفاكيا ، بل كان في مقدورهم أن يواصلوا العيش والعمل في وطنهم الجديد .

ان طرد الألمان من أراضي بولندا وتشيكوسلوفاكيا صدق عليه القرار الذي اتخذته القوى المتحالفة الثلاث : المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد

السوفيتي - في مؤتمر بوتسدام (برلين) في سنة ١٩٤٥ . انظر القسم الثالث عشر من :

Report on the Berlin Conference of the Three Powers, Regularised Transfer of the German Population.

(١٩) كتب الأكاديمي د . كوسيف D. Kosev يقول : بعد اقامة حكومة ديموقراطية شعبية في بلغاريا زاد الاتراك من حدة دعائهم في صفوف السكان الاتراك في بلغاريا لاثارة استيائهم من الشعب البلغاري والسلطات الوطنية وحثهم عن طريق الوعود الديماغوجية على النزوح من بلغاريا . ولعبت البئنة والفتنالية التركية دورا خاصا في هذه الاثارة ، كما لعبه أيضا بعض الاتراك الاغنياء الذين استغلوا ما كانوا يتمتعون به من نفوذ بين الناس في الماضي .

وبتأثير سنوات كثيرة من الاثارة وتأثير الوعود الديماغوجية من جانب الدعاية التركية - مير قسم من الاقليات القومية التركية عن الرغبة في الهجرة الى تركيا . وتحقيقا لرغبات هؤلاء الاتراك ، وتمشيا مع اتفاق ١٨ أكتوبر ١٩٢٥ بين بلغاريا وتركيا على تبادل السكان اتخذت الحكومة البلغارية بعد ان تخلصت من نتائج الموقف الانتصادي بعد الحرب خطوات لاصدار تراخيص الهجرة الى جميع الاتراك الراغبين في الخروج . وحتى أكتوبر ١٩٥٠ فان حوالي ١٢.٠٠٠ تركي ممن قدموا الاقرايات التي تشهد برغبتهم في الهجرة ، اعطوا جوازات السفر للهجرة .

ومهما يكن من أمر ، فان الحكومة التركية خلقت عددا من الصعاب والموانع امام المهاجرين ، ولم ينجح الكثيرون من أولئك الذين باعوا ممتلكاتهم في الحصول على تأشيرات الدخول لتركيا ، ولكنهم اضطروا الى البقاء في بلغاريا . والذين توجهوا الى تركيا وجدوا أنفسهم في موقف صعب جدا هناك . وهذه مثلا انطباعات مهاجر كما أوودتها صحيفة Gercek في ٢٠ سبتمبر ١٩٥٠ : « ظننا ان تركيا فردوسا سماويا . والان يسأل بعضنا بعضا : أين هذا الفردوس ؟ .. حتى في ظرف سنة او سنتين سوف نظل عاجزين من إيجاد عمل . اننا حقا لا ندرى ماذا نفعل » .

الفصل الحادى عشر

البواعث على الحرية الفردية والكرامة الإنسانية

بينما سعت الأمم والشعوب الى تحقيق أمانيتها بوصفها مجتمعات
كلية ، كانت عناصر من السكان تصبو الى تغيير ظروفها ومركزها . فسعى
العمال والفلاحون والنساء وأعضاء مجموعات الأقليات الى بلوغ ما بشرت
به مبادئ حقوق الانسان من مركز وفرص لجميع الناس ، لم يتمتع بها
سوى العناصر التى هى أكثر حظوة . كان الدافع لهم هو تحقيق الحرية
الفردية ، والكرامة البشرية ، واحترام الذات واحترام الغير ، والمواطنة من
الدرجة الاولى ، والمشاركة الكاملة فى حياة مجتمعاتهم .

(١) العمل (١ ، ٢)

كان الدافع للعامل كى يحصل على الاعتراف به ، وعلى المركز
والرفاهية - أقوى هذه الجهود وأوسعها انتشارا . فابتداء القرن كان
«العمل» قد رسخت أقدامه ككيان على وعى بنفسه فى المجتمعات الصناعية
بأوروبا وأمريكا وأستراليا . وبرغم تفاوت تحديد الأمانى واختلاف
المفاهيم بشأن أفضل السبل لمتابعة الأهداف - كان العامل عنصرا يحسب
له حسابه فى هذه البلاد . ووجد الاختلاف الكبير فى الأمانى بين من

داعبهم الأمل فى قلب النظام القائم واقامة نظام اجتماعى جديد بالوسائل الثورية ، وبين من كانوا يسعون الى تحسين مركزهم داخل المجتمع القائم .

ففى المجتمعات الصناعية الاقدم عهدا كان الحرفيون والعمال الصناعيون هم أصلا الذين فكروا فى أنفسهم بوصفهم « العمل » ونظموا أنفسهم كى يحصلوا على حقوقهم . وكان العمال الزراعيون عناصر أقل شأنًا فى هذه الحركات العمالية ، أو لم يكونوا منظمين على الإطلاق ، ولم يربط الموظفون من « ذوى الياقات البيضاء » ، أنفسهم بالعمل الا ببطء وبالتدريج . لكن فى بعض المجتمعات غير الصناعية والمجتمعات التى أخذت حديثا بأسباب التصنيع ، غلب الموقف المضاد ، تقريبا على الحركات العمالية التى تشكلت هناك ؛ ذلك أن المجموعات الرئيسية من العمال المستخدمين كانوا فى الغالب من عمال المزارع الكبيرة أو الحكومة أو المنافع العامة . فضلا عن هذا ، ففى الظروف المختلفة جدا والتى فى ظلها نشأ الوعى العمالى - وكان يجرى السير فى طريق التصنيع - غالبا ما اختلطت الحركات العمالية بالحركات القومية ، وارتبطت أمانى الناس بوصفهم عمالا برغباتهم فى تحقيق الوحدة القومية .

ولكن أيا كان الشكل الذى اتخذته الحركة العمالية الواعية ، فقد نظر اليها فى منتصف القرن على أنها مظهر عادى وجزء لا يتجزأ من المجتمع الحديث .

(١) أمانى العمل :

عبر العمال عن أمانيتهم بطرق كثيرة . ففى كل بلد صناعى ، وفى البلاد غير الصناعية ، حيث انتشرت الأفكار أو الأساليب الصناعية عبر العمال عن مصالحهم المشتركة عن طريق الاتحادات العمالية . وجرى أيضا التعبير عن أمانيتهم بالوسائل السياسية بتكوين أحزاب عمالية ، أو بارتباط العمال بالجماعات السياسية الأخرى التى قدمت الوعود بتلبية رغباتهم . وفى داخل المنظمات القائمة على أساس المصلحة الدينية أو الرفاهية أو المصلحة العنصرية أو أية مصلحة مشتركة أخرى كون العمال قطاعات للتعريف بأمانيتهم ولتيل تأييد المجموعة بأسرها .

وعبر العمال أيضا عن أمانيتهم بطرق فردية شتى وغير منظمة - على النحو الذى أنفقوا به أجورهم - واستجاباتهم لفرص العمل وحوافزه ، وسعيهم وراء التعليم ، وبذل الجهد فى سبيل أن يوفرأ لأطفالهم مزايا

لم ينعموا بها هم أنفسهم ، ومشاركتهم أو عدم مشاركتهم كمواطنين في حياة المجتمع .

واختلفت الطريقة والموقف الذى صيغت فيه آمال العمل وأهدافه في مختلف البلدان ، بالنسبة الى البنين الاجتماعى ، وأحوال التصنيع ووقته ، والأيدىولوجية السائدة في صفوف العمال وقادتهم ، ولكنها كانت في كل مكان تعكس رغبات مشتركة في الكرامة وفي الحياة اللائقة ، وفي المكانة والمشاركة في المجتمع الذى كانوا يكونون جزءا منه ، ومن أجل نصيب معقول مما يقدمه . وفي البلاد ذات التقاليد الطبقية القومية التى ميزت معظم الشعوب الأوربية ، ركن العمال اهتمامهم على الرغبة في رفع مركزهم الطبقي ، وعلى أن يضطلعوا بوظيفتهم على قدم المساواة تقريبا مع العناصر الأخرى في المجتمع . وحيث كانت الخطوط الطبقية أقل جمودا ، كانت الأهداف اقتصادية بصورة أخص . وحيث كانت المبادئ الليبرالية قد استقرت دعائها بفعل طبقة متوسطة قوية سعى العمال الى مد نطاق هذه المبادئ بحيث تشملهم ، ووجدوا حلفاء كثيرين في صفوف رجال الطبقة الوسطى الذين رأوا في أمانى العمل انعكاسا لمعتقداتهم . وحيث لم يروا في النظام القائم سوى الاستغلال سعوا الى قلبه لصالح دكتاتورية تتولاها البروليتاريا . وفي ظل الحكم الدكتاتورى واجهوا الاتهامات بالتمرد والتخريب ، وكانوا موضع القمع .

وفي كل مكان سعى العمال وراء نصيب أكمل في ثمار الانتاج الصناعى والى دخل أوفى حتى ينعموا بمستوى من المعيشة أرفع . وكان المطلب الرئيسى الذى تقدم به العمل من أجل زيادة الأجور الحقيقية ، وهو مطلب تلقاه في كل تفاوض حول العقد أو نزاع عمال ، بالفعل ، هذا المطلب كان يعبر عن اصرار العمال على أن يكونوا المنتفعين بالصناعة فضلا عن ادارتها ، وأن يتمكنوا من التمتع باطايب الحياة ، كما حددها مستوى معيشة قطاعات المجتمع الأخرى . وسعوا أيضا الى وضع مستويات لظروف عمل لائقة وإنسانية ، من قبيل تقصير ساعات العمل والوقاية ضد الحوادث والأمراض الصناعية . كانوا يريدون الأمن في وجه مخاطر الحياة وتقلبات التشغيل في ميدان الصناعة .

وأهم من هذا كله سعى العمال في جميع البلاد الى الكرامة الشخصية - مركز مخلوقات من البشر . وتحديا للمفهوم الاقتصادى ، كما عبرت عنه سياسة الحرية الاقتصادية *Laissez-faire* في القرن التاسع عشر ، وهو المفهوم الذى اعتبر العمل سلعة تشتري

وتستخدم فى عملية الانتاج ، وتحديدا أيضا للاتجاهات الطبقيّة التقليديّة من ناحية ما هو صالح للعمال ، طالبوا بأن يعاملوا كأناس ، وأن يتمتعوا بحقوق الرجال الأحرار وكرامتهم . وفى سبيل تلك الغاية سعوا الى تيل الحق فى تكوين المنظمات ، وفى أن يتحدثوا بصوت مشترك عن طريق ممثلين من اختيارهم ، وأن يحبسوا عملهم عن طريق الاضراب . وفى بلاد قليلة رغبوا فى المشاركة فى ادارة الصناعة . وفى بلاد كثيرة تأقوا الى الاضطلاع بالمسؤولية عن سير الحكومات الوطنيّة ، عن طريق الأشكال البرلمانيّة ، والى استخدام هذه الحكومات للاستيلاء على القطاعات الكبرى من الصناعة الأساسيّة وتشغيلها .

وفى مناطق كثيرة من العالم داعب المجموعات المنظّمة من العمال الأمل فى أحداث تغيير أساسى فى الصرح الاقتصادي والسياسى والاجتماعى بالوسائل الثوريّة ، وأحلال سيطرة العمال محل سيطرة الذين جرى العرف على أن يمارسوا الامتياز والسلطة . وفى البلاد التى حدث فيها بالفعل مثل هذا التغيير الثورى ، اضطلعت المنظمات العماليّة بالمسؤولية عن تحقيق أهداف الانتاج وتنفيذ القواعد الواقية والمنافع الاجتماعيّة .

وخلال هذه السنوات اتسع نطاق أمانى العمل تمشيا مع ما طرأ على المجتمع من التغيير ، وإن ظل موجودا الاندفاع الأساسى نحو المشاركة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الكاملة . وفى السنوات المبكرة من القرن عانيت الحركات العماليّة بحماية العمال ضد مجموعة من الأدواء : الأجور المنخفضة ، عدم استقرار العمالة ، خطر الحوادث والمرضى ، والوضوح لسلطة أصحاب الأعمال التى لا يكبح جماحها . وسعت النقابات الى زيادة نصيب العمال فى ثمار الصناعة ، والى التقليل من قوة رب العمل النسبيّة . وبرغم أن هذه الأهداف ظلت أهدافا رئيسيّة ، الا أنها لم تعد موضع الاهتمام الوحيد كلما اكتسب العمال ظروفًا أفضل وقوة أكبر . وبالتصاف القرن أصبح العمل معنيا أيضا بالمحافظة على اقتصاد دينامى ، أخذ فى النمو ، وانتاجى ، اذ أدرك العمال أن رفاهيتهم مرتبطة ارتباطا وثيقا بزيادة ثمار الصناعة ؛ عن طريق ارتفاع الانتاجيّة والتوسع وليست مرتبطة بنصيب مناسب فحسب .

ولقد لاحظت لجنة تابعة لمنظمة العمل الدوليّة هذا التحول فى التأكيد خلال الربع الثانى من القرن العشرين ، فاذ راحت تستعرض دور ممثلى العمال وأصحاب الأعمال والعمال أكثر إيجابيّة وأقل سلبية مما كان فى البداية . • وعندما تكونت منظمة العمل الدوليّة فى عام ١٩١٩ كان لكل

من أصحاب الأعمال والعمال فريق يمثلهم « لحماية مصالح كل منهم المادية والدفاع عنها الى حد كبير جدا » . وبحلول عام ١٩٥٦ كان هذا التمثيل قد « اكتسب مضمونا أوسع ، وهو الآن يمثل أيضا مصلحة العنصرين المشتركة فى انتاجية الصناعة وفى سير أو مهارة ادارة الصناعة (*) » .

وكانت التغييرات الاقتصادية والاجتماعية العريضة فى هذه السنوات مسئولة على الأقل بصورة جزئية ، عن تحقيق الكثير من أهداف العمل . فارتفاع مستوى معيشة العمال المادى فى البلاد الصناعية كان يركز فى أساسه على الانتاجية التى حققتها التكنولوجيا الحديثة (٣) . وكانت العلاقة متبادلة : فالزيادة فى الاجور ، التى جعلها ارتفاع الانتاجية فى حيز الامكان حفزت بدوره ارباب الاعمال على استخدام العمل بمزيد من الكفاية . كذلك بدل التغيير الفنى حتما مركز العامل بأن استبعد الكثير من العمل غير الحاذق ، وتطلب قوة عاملة متعلمة وبقظة وكفاية من الناحية الفنية . ومال الى أن يخلق فى صفوف العمال أurstقراطية عمالية قوامها المهارة والكفاية ، متميزة عن أولئك الذين لم يكن لديهم ما يقدمون سوى مجهودهم الجثمانى . ولم تكن مصالح هذين القطاعين من العمال متفقة دائما .

وفوق هذا تأثرت رفاهية العامل ومركزه فى أى وقت معين تأثرا عميقا بفعل ظروف اقتصادية عامة لا سلطان عليها للعامل الفردى ومنظمات العمل على السواء . كان التباين بين حالة العمال فى وهدة الانهيار الاقتصادى فى الثلاثينات وسنوات الرخاء العشر بعد الحرب العالمية الثانية - أعظم بكثير من أى فارق يمكن أن يحدثه نجاح أو فشل جهود العمل فى أى من هاتين الفترتين . مثال ذلك أن التغيير فى موقف العمل بأمريكا الشمالية فى هذه الفترة كان يعكس أصلا التحول من اقتصاد مريض يائس الى اقتصاد نشيط قوى ، برغم أنه خلال هذه السنوات نفسها أصبحت حركة عمالية ضعيفة ومحتقرة قوة قوية معترفا بها تمام الاعتراف .

وفضلا عن هذا كانت التغييرات فى مكان العمل فى المجتمع جزءا من كل عملية التغيير الاجتماعى فى هذه السنوات - انهيار الصروح

(*) International Labour Office, Report of the Committee on Employers, and Workers' Organisation (McNair Report), International Labour Office, Governing Body, 131st Session, Geneva, March 6-10, 1966. Mimeo 7, p. 200.

الطبقية ، امتداد مسئولية وسلطان الدولة ، ارتفاع مستويات التعليم العام ، القضاء على الامتيازات القديمة - كل هذه عجلت بها الحروب والضرائب والتحولات فى القوة السياسية . وتم تحقيق الكثير من أماني العمل عن طريق تحليل الصروح الاجتماعية القديمة التى كانت قد خصصت للعمل مكانا سعى الى الخروج منه . وأخيرا زودت الثورة البروليتارية فى روسيا بقية العالم بصورة جديدة أحدثت اضطرابا بعيد الغور فى المفاهيم القديمة عن مركز العمل ووضعه .

لكن عندما ندرك كما ينبغي الاثر المترتب على هذه القوى العريضة يظل الدور الذى لعبه العمل نفسه عاملا كبيرا فى تاريخ النصف الاول من القرن العشرين . فنضالات اتحادات العمال ، وممارسة السلطة السياسية والجهود المستمرة التى بذلها أفراد لا حصر لهم ، هذه كلها حققت للعمال منافع مادية ومركزا جديدا فى آن واحد .

٢ - وسائل السعى وراء أهداف العمل :

كانت الطرق المنظمة التى حدد بها العمل أهدافه ، وسعى الى تحقيقها تختلف من مكان الى مكان ، بسبب الشكل التاريخي للأنظمة الاجتماعية والسياسية من جهة ، وبالنسبة الى وقت التنمية الصناعية وشكلها من جهة أخرى ، وبسبب الايديولوجية السائدة فى صفوف قادة وجماهير العمال من جهة ثالثة .

كان الاختلاف الكبير فى الايديولوجية ، قائما بين من قبلوا النظام الرأسمالى وسعوا الى تحسين حظ العمل فى داخله ، ومن رفضوا النظام ورأوا آمالهم لا يمكن أن تتحقق الا عن طريق قلبه . لكن التفرقة لم تكن واضحة صريحة وبسيطة .

فقد ركن أفراد المجموعة الاولى جهودهم على استخدام المساومة الجماعية للحصول على أجور أعلى ، وظروف أفضل للعمل ، وحرية تكوين الجمعيات والعمل ، ومختلف المنافع المباشرة . وكانوا بوجه عام يتطلعون الى الدولة لتقديم حد أدنى من ظروف الأجور وساعات العمل وحالات الصحة والأمان ، وتوفير الأمن الاجتماعى وخدمات الرفاهية ، واستخدموا تأثيرهم السياسى ليخرجوا الى حيز الوجود ، التشريع المؤدى الى هذا الغرض .

ومال الذين رفضوا الرأسمالية الى التركيز على التدابير الهدامة التى أريد بها اظهار قوة العمل ، ثم قلب بنيان السلطة القائم فى نهاية

الامر • وكانوا ينقسمون الى معسكرات عدة • فكان النقابيون (السندكاليون) والفوضيون يرفضون أيضا بنیان الصناعة الرأسمالية. تأييدا لمفهوم الصناعات التي يديرها عمالها • وسعى الاشتراكيون الثوريون الى اقامة دكتاتورية البروليتاريا ، ورأوا في الحركة العمالية أداة الثورة البروليتارية ، وسندا لدكتاتورية البروليتاريا من أجل ادارة الصناعة •

وئمة مجموعة وسط كبيرة تضم الاشتراكيين غير الثوريين ممن اتبعوا التحليل الماركسي لعناصر ضعف النظام الرأسمالي ، كما تضم غيرهم ممن قبلوا الرأسمالية الى حد ما ، وان شكوا لأسباب مختلفة في « دافع الربح » وحيدوا ملكية الدولة لوسائل الانتاج الرئيسية أو الملكية التعاونية لها ، وسعوا الى تأميم الصناعات الرئيسية •

وجريا وراء أهدافه استخدم العمل القوة الاقتصادية التي كان في إمكانه أن يتحكم فيها عن طريق التنظيم النقابي ، كما استخدم القوة السياسية التي كان في مقدوره أن يجمعها في يديه عن طريق الاحزاب المنظمة • وتفاوت اختيار المنهج كما اختلفت العلاقة بين الاسلوب الاقتصادي والسياسي ، تبعاً للعوامل سالفة الذكر •

وبرغم أن الحركات العمالية الناتجة عبرت جميعاً عن صراع المصلحة المشترك ضد أرباب الاعمال ، بطرق متشابهة ، إلا أنها اختلفت في التأكيد وفي مدى إستخدام واحد أو آخر من الاساليب المتاحة للعمال المنظمين • ففي بعض البلاد تغير طابع الحركة تبعاً للمواقف المتغيرة على مر السنين • كانت الحركة العمالية البريطانية مبنية على أساس المساومة الجماعية ، ولكنها تطورت بمرور الوقت كقوة سياسية قوية • وتشكلت في بلاد الكومنولث والولايات المتحدة حركات مشابهة تضع التأكيد على المساومة الجماعية • وفي القارة الأوروبية كان اتجاه العمل منذ البداية سياسياً وثوريا كجزء من الحركات الاشتراكية أو الفوضوية أو الشيوعية ، ولكن هذه المنظمات العمالية اهتمت أيضا بالمساومة الجماعية لتحسين حالة العمال الاقتصادية • ولعبت الاتحادات الشيوعية دورا قبل الثورات وفي أعقابها ، في حين أن القدرات المحتملة للحركات العمالية في البلاد التي أخذت حديثاً بالتصنيع في منتصف القرن العشرين - كانت قد بدأت فقط في الظهور ، وكان اتجاهها أبعد من أن يكون واضحا •

(١) الحركة العمالية البريطانية :

ابتدعت أقدم حركة عمالية كبيرة ، وهي حركة بريطانيا العظمى - شكلها وأسلوبها في ظل الظروف التي أحاطت بالتصنيع البريطاني . كانت بريطانيا أول بلد أخذ بأسباب التصنيع ، وكان بها تقليد متطور لحرية الاجتماع والديموقراطية البرلمانية ، وأخلاق دينية بروتستانتية تشدد على المسئولية الفردية والاجتماعية ، وكانت أنظمتها الاقطاعية قد «زقتها» وإن لم تكن قد حطمتها تماما طبقة متوسطة تجارية وصناعية متسلطة بصورة متزايدة .

على ضوء هذه الخلفية اتخذ العمل البريطاني أسلوب التكوين الاختياري للجمعيات من أجل المساومة الجماعية ، وبدأ بالحرف ، ثم بالصناعات ، وقرر من الناحيتين القانونية والعملية حقه في التنظيم وفي استخدام قوته الاقتصادية عن طريق الاضراب السلمى ، وغير ذلك من الأساليب المنظمة ، ودخل الحياة السياسية وعمل عن طريق النظام البرلماني . وكانت هذه الأساليب قد استقرت في مستهل القرن العشرين ، وأصبحت مضمونة للعمال عندما سن البرلمان الذى سيطر عليه حزب الأحرار الممثل للطبقة الوسطى ، قانون « منازعات الحرف » فى عام ١٩٠٦ بناء على التحريض من جانب أول عضو فى حزب العمال .

كان أسلوب العمال البريطانيين براجماتيا ، أى عمليا دائما . وكما أوضحت مرجريت بونديلد أول امرأة بريطانية تدخل الوزارة كوزيرة للعمل فى حكومة حزب العمال سنة ١٩٢٩ : « لقد تعلمنا من الحقائق والأحداث . ولعب المذهب دورا صغيرا نسبيا فى حياة معظمنا . » وكانت التجربة هى الشئ الرئيسى ، « (*)

وخلال النصف الأول من القرن العشرين مد العمل نفوذه بهذه الأساليب ذاتها الى أن حصل حزب العمال على مركز الأغلبية ، وهو حزب يستند الى قاعدة نقابية ، ولكن عضويته تضم أفرادا من خارج الصفوف النقابية . وعند ختام الحرب العالمية الثانية تولى الحكم ، ونفذ برنامجا من الملكية العامة لصناعات رئيسية معينة مع نظام واسع النطاق من الخدمات الاجتماعية العامة والاصلاحات التعليمية ، تسانده ضرائب تصاعدية ثقيلة . لقد لعبت جهود العمل البريطاني دورا هاما فى تعديل المجتمع البريطاني ، نتج عنه تضيق كبير للشغرة فى الدخل الحقيقى بين الأغنياء والفقراء ، فحصل العمال البريطانيون على وضع جديده ومستوى

معيشة جديد ، ونطاق من خدمات الرفاهية ، وقدر من السلطة والمستولية .

(ب) الحركات العمالية فى القارة الأوروبية :

نمت الحركة العمالية الألمانية فى بلد تسوده تقاليد التسلسل ، لا التقاليد الديمقراطية ، وفيه جاء التصنيع أسرع منه فى بريطانيا وإن كان متأخرا عنه ، وحيث كان هناك بنیان طبقي قوى وبقايا كثيرة من النظام الاقطاعى . وفى داخل هذا الاطار كانت الحركة العمالية الألمانية نتاج التنظيم السياسى (٤) . كانت الاتحادات من خلق الحزب الديمقراطى الاجتماعى (الاشتراكى) وعملت بوصفها شيئا ملحقا بالحزب الى أن وضعها اعلان مانهيم لعام ١٩٠٦ على قدم المساواة فى الزمالة . وبعد ذلك استمرت تنظر الى جهودها السياسية فى سبيل الظفر بالنفوذ فى الحكم على أنها على الأقل ذات أهمية تتساوى مع المساومة الجماعية . كان هدف كل من الاتحادات والحزب ، كما تقرر فى اعلان مانهيم ، « نهوض الطبقة العاملة ومساواتها مع طبقات المجتمع الأخرى » . أما العمال الكاثوليك الألمان - وكانوا فى موقف مشابه ، وإن لم يستطيعوا تقبل المفهوم الماركسى عن النضال الطبقي - فكونوا اتحادات منفصلة ، مرتبطة على وجه العموم بأحزاب الوسط الكاثوليكية ، وتسير على نهج الأيديولوجية التى تضمينها المنشور البابوى الصادر فى عام ١٨٩١ (Rerum novarum) .

وفى معظم البلاد الأخرى بأوروبا الوسطى والشمالية اتبع العمل النمط الألماني ، فتنبت الأحزاب الاشتراكية التنظيم النقابى ، وكانت بمثابة الصوت الذى ينطق باسم العمال . وكانت المساومة الجماعية ثانوية بالنسبة الى العمل السياسى . كان النضال الرئيسى هو من أجل رفع الطبقة العاملة ، وكانت الأيديولوجية هى المفهوم الماركسى عن الصراع الطبقي . ان الموقف السياسى فى هذه البلاد المتعددة حدد الى درجة كبيرة مجرى التطور العمالى ، فحيث كان هناك تقليد برلمانى قوى كما هو الحال فى البلاد الأسكندنافية ، كان التنظيم العمالى والأساليب العمالية قريبا جدا مما نلقاه فى بريطانيا العظمى . وحيث كانت مجموعة سكانية كاثوليكية كبيرة ، كما هو الحال فى الاراضى الوطينة والنمسا ، تشكل قوة سياسية منفصلة - تطابقت النقابات الكاثوليكية مع الأحزاب السياسية الكاثوليكية . وحيث اكتسبت الأحزاب الشيوعية قوة وقعت بعض الاتحادات تحت نفوذها السياسى .

وعلى نقيض الحركات العمالية الاشتراكية فى جهات أخرى بالقارة ،

سار العمل الفرسى والايطالى قبل الحرب العالمية الاولى فى طريق فوضوى نقابى (سنديكالى) فاذا واجه العمل فى هذه البلاد نظاما برلمانية ضعيفة تميزت بحشد من أحزاب منقسمة وفق خطوط أيديولوجية دقيقة - دعا الى التغيير الاقتصادى الثورى بالوسائل المباشرة بدلا من العمل السياسى أو الارتباط بالأحزاب . ان الأهداف الثورية وأساليب العمل المباشر جعلت العمال الفرنسيين والايطاليين يلجئون الى الاضراب العام أو غيره من أعمال وقف العمل اللافئة للانتظار ، باعتبار ذلك أداة مفضلة لإبراز المآزق الذى وقع فيه العمل وتأكيد مطالبه وقوته .

وبقيام الشيوعية الدولية بعد الحرب العالمية الأولى تمزقت الحركات العمالية الفرنسية والايطالية بين من ظنوا أن الشيوعية تهيب طريقا لتحقيق آمالهم الثورية ، ومن حاولوا تجنب الأسلوب السياسى الذى تنطوى عليه الشيوعية . وفى السنوات التالية لثورة أكتوبر ، وكذلك بعد الحرب العالمية الثانية كان النضال فى سبيل السيطرة الشيوعية وضدها ، وهو النضال الذى حدث داخل جميع الحركات العمالية بالفعل ، كان حادا بوجه خاص فى إيطاليا وفرنسا .

(ج) الحركات العمالية فى البلاد الصناعية المستوطنة حديثا :

وفى البلاد الواقعة خارج أوروبا ، والتي حققت قبل منتصف القرن العشرين درجة عالية من التنمية ، وأشهرها استراليا ونيوزيلندا وكندا والولايات المتحدة ، سار العمل فى مجرى كان أقرب الى مثيله فى بريطانيا منه الى الحركات العمالية بالقارة . غير أنه فى جميع هذه البلاد التى استوطنت حديثا ، فان غياب ماضٍ إقطاعى وكون التصويت الفعال للرجال سبق التصنيع ، كل هذا أحدث أثرا عميقا فى اتجاهات العمال وأهدافهم وأساليبهم . ولم يضطر العمال الى الكفاح للقضاء على امتياز طبقي راسخ منذ زمن طويل أو لاقامة الديمقراطية السياسية . ومن ثم كانت أهدافهم هى أن يحصلوا لأنفسهم فى الميدان الاقتصادى على حقوق وامتيازات تطابق ما كانوا يتمتعون به كمواطنين ، وأن يرفعوا مستوى معيشتهم ، ويحصلوا على فرص لأطفالهم تطابق ما للطبقة الوسطى الرغدة ، التى كانوا يحسون أنهم مثلها .

لكن اختلفت الحركات العمالية باستراليا ونيوزيلندا عن مثيلتها فى الولايات المتحدة وكندا من حيث انها كانت أكثر استخداما للقانون . وفى استراليا وضع نظام للتحكيم الإجبارى عند مستهل القرن ، بعد سلسلة من الاضرابات الواسعة النطاق والتى سببت الاضطراب . وكان

على العمل أن يسعى وراء أهدافه عن طريق هذا السبيل ، وأن يلجأ إلى القضاء أمام محاكم مجالس التحكيم ، كى يحصل على زيادات فى الأجور ، وعلى ساعات وشروط للعمل تتضمن مبدأ الأجر الذى يكفى للعيش والطمأنينة فى الوظيفة . وفى الوقت نفسه كون حزبه السياسى الخاص به الذى أمسك بميزان القوة فى البرلمان الاتحادى وبرلمانات الولايات فى السنوات المبكرة من القرن ، وحكم البلاد خلال الحرب العالمية الأولى ، وفى أواخر العشرينات وبعد الحرب العالمية الثانية .

واستختم العمل الاستراتيجى نفوذه وقوته للحصول على التشريع الذى يكفل الوقاية فى المصانع والمناجم ، والتعليم الإجبارى المجانى ، ونظاما شاملا من الخدمات الاجتماعية الحكومية . وبالإضافة إلى هذا كان يشارك فى نظرة بقية السكان - وهم شعب صغير منعزل من أصل أوروبى، يسعى وراء تحقيق أسلوب ومستوى معيشة أوروبيين والاحتفاظ بهما - وكان يؤيد بشدة سياسة « استراليا البيضاء » ووضع تعريف حامية يراد بها استبعاد منتجات العمال الآسيويين ذوى الأجور المنخفضة .

ومن جهة أخرى ، ركز العمل فى الولايات المتحدة وفى كندا أيضا جهوده على المساومة الجماعية ، أولا على أساس حرفى محدود ، ثم عن طريق الاتحادات الصناعية الكبيرة فى صناعات الانتاج الكبير ابتداء من الثلاثينات . وكان نضالها الأكبر هو من أجل الحق فى المساومة الجماعية وفى استخدام أسلحة القوة الاقتصادية التى تجعل مثل هذه المساومة ذات أثر فعال ، دون أن يتعرفوا للارهاب من جانب أصحاب الأعمال بسبب هذه الجهود . وابتدع العمل فى أمريكا الشمالية أساليب للتفاوض، وزود نفسه بالمعرفة الفنية اللازمة يواجه بها أصحاب الأعمال فى ميدانهم، وأوجد جهازا اختياريا يضم الاتحادات والإدارة لتنفيذ العقود وتسوية المظالم أو المنازعات طبقا للعقود .

ولم تعمل جمهرة العمال الأمريكين على تكوين حزب سياسى . فقد كانت الاتحادات فى أول الأمر تنظر بعين الريبة إلى جميع العمل السياسى ، بل وإلى التشريع الاجتماعى ، حيث خشيت أن يؤدى التدخل الحكومى إلى فرض قيود حكومية على نشاطات الاتحادات ، وفضلت أن تظل ممارسة القوة الاقتصادية متحررة من التورط السياسى . غير أنه اعتبارا من الثلاثينات ، وبعد أن جرى التشريع الفدرالى حق الاتحادات فى التنظيم والمساومة الجماعية والتوقف سلميا عن العمل ، وبعد أن أوضح تأثير الكساد الحاجة إلى الأمن الاجتماعى وغيره من صور الحماية ، غيرت الحركة العمالية موقفها ، فساندت بنشاط التشريع الاجتماعى ، وأصبحت قوة هامة فى تعبئة رأى العام والضغط على المشرعين . وبالإضافة إلى هذا

منحت الاتحادات تأييدها للمرشحين الذين يميلون إليها من رجال أحد الأحزاب السياسية الكبرى ، ونظمت اللجان لتوفير التربة السياسية لأعضائها واستثارة النشاط السياسي .

(د) الحركة العمالية الشيوعية :

نشأ النمط الشيوعي للتنظيم العمالي في ظل ظروف روسيا القيصرية ، حيث لم يكن ثمة وجود للحقوق والحريات التي نعم بها العمال في بريطانيا وأوروبا الغربية ، وحيث كانت مسالك التعبير السياسي مغلقة . وبرغم أن مفاهيم النضال الطبقي ، وقلب النظم بطريق الثورة ، ودكتاتورية البروليتاريا ، كانت تعززو نشأتها الى كارل ماركس ، فإن مشروع لينين للتنظيم هو الذي شكل الاتحادات العمالية الشيوعية في كلتا مرحلتها قبل الثورة وبعدها .

في كلتا المرحلتين كان مفهوم الحزب بوصفه الصوت الاساسي المعبر عن الطبقة العاملة والخطة التنظيمية للمركزية الديمقراطية هما اللذان حددا دور الحركة وأسلوبها . وكان على كل تنظيم أن يعترف بزعامة الحزب ويخضع لها . كان معنى « المركزية الديمقراطية » أن يعمل أعضاء الحزب الخاضعون للتنظيم الدقيق والذين يتلقون التوجيهات من لجنة الحزب المركزية على تكوين خلايا ينقلون عن طريقها توجيهات الحزب المركزية الى الاتحادات الواقعة تحت اشرافهم على حين تمد الاتحادات بدورها هذا التأثير الى العمال بوجه عام . وفي الدولة القائمة قبل الثورة كان الهرم المكون من خلايا الحزب المنظمة تنظيما وثيقا والموجهة من قبل المركز تهيم وسيلة لوضع استراتيجية الثورة وتنفيذها . وبمجرد أن تسلط الحزب الشيوعي وتولى إدارة الدولة ، هيا هذا النظام الحزام الذي ينقل السياسة المركزية الى مجموعات العمال ويعمل على أن يصل رأى العمال الى المركز .

وعملت الاتحادات العمالية في روسيا السوفيتية وغيرها من الدول الشيوعية ، بصفتها أجهزة للحكم مسئولة عن تنفيذ السياسة الاقتصادية ، وتحقيق أهداف الانتاج ، وإدارة الخدمات الاجتماعية (٦) ، فنصت ديباجة لوائح المنظمات العمالية على أنها « تنظم منافسة اشتراكية للعمال والمستخدمين لرفع انتاجية العمل الى حدها الأقصى ، وتنفيذ خطط الدولة ان لم تتجاوزها ، والتنمية المستمرة لجميع فروع الصناعة والنقل والزراعة ، وتحسين النوعية وخفض تكاليف الانتاج ، والاستخدام الكامل لجميع مدخرات الاقتصاد الاشتراكي ، والاشتراك في تخطيط

الأجور وتنظيمها .. ورفع فئاتها » .. واضطلعت الاتحادات ببعض مسؤوليات في ميادين الأمن الاجتماعى ، والصحة والأمن الصناعيين ، والتفتيش العمالى ، مما تقوم به فى العادة الوكالات الحكومية فى بلاد أخرى .

فى ظل هذه الظروف كانت المساومة غير لائقة ، وكان الاتفاق الجماعى لا يخدم وظيفة تقرير الأجور أو غيرها من الظروف الأساسية ، فهذه جميعا تحددها وكالات التخطيط . « الغرض من العقود الجماعية السوفيتية هو ضمان تنفيذ بل تجاوز خطط الانتاج ، والزيادة المستمرة للانتاج وتحسين تنظيم العمل ، ودعم المسؤولية عن التنظيم الاقتصادى والنقائى لتحسين أحوال العيش المادية للعمال والخدمات الثقافية المتاحة لهم » . ان الاتفاق الجماعى الذى يجب أن يكون متمشيا مع خطط الدولة والذى يوقع بعد المناقشة الكاملة فى داخل المصنع ، كان يتضمن عادة المسائل الآتية : التزامات الادارة ولجان العمل بالنسبة الى تنفيذ خطة الانتاج ، الأجر ، تدريب وترقية العمال والمهندسين والفنيين والمستخدمين من ذوى المرتبات ، النظام الحكومى والعمالى ، حماية العمل ، أحوال الاسكان والعيش ، تزويد العمال بالمؤن وترتيبات توفير الغذاء المشتركة ، والخدمات الثقافية .

وكانت الخلافات فى الراى بين المديرين ولجان المصنع تحال لاتخاذ قرار بصددھا الى الوزارة المختصة واللجنة المركزية للاتحاد ، ومنها الى المجلس المركزى للاتحادات الذى يعمل بالاتفاق مع الوزارة المختصة .

ووفقا لمبدأ المركزية الديموقراطية كانت جميع أجهزة الاتحادات العمالية « من القاعدة الى القمة » تنتخب بواسطة أعضاء الاتحاد الذى يرفعون اليه التقارير عن نشاطهم ، وكانت جميع القرارات تتخذ بأغلبية الأصوات . وكانت المنظمات العمالية تفوض جميع المشاكل حسب لوائح الاتحادات وقرارات أجهزة الاتحاد العليا . « أجهزة الاتحاد من المستوى الأدنى تخضع للأجهزة من المستوى الأعلى » . وتمارس اتحادات العمال السوفيتية « أنشطتها فى ظل توجيه الحزب السوفيتى للاتحاد السوفيتى ، وهو القوة التى تتولى تنظيم المجتمع السوفيتى وتوجيهه » . وبالنسبة الى حق الاضراب كتبت الحكومة السوفيتية فى تقريرها

الى مكتب العمل الدولى فى عام ١٩٥٥ أنه « لاوجود لنص ولم ينص أبدا ، فى التشريع السوفيتى على تقييد أو تحريم الاضرابات . لكن من الناحية العملية لا تحدث اضرابات فى الاتحاد السوفيتى ، اذ ليس ثمة سبب يدعو اليها فى بلد ذى نظام اقتصادى واجتماعى اشتراكى ، فيه أدوات

ووسائل الانتاج ملك للعمال أنفسهم ، وكانت التقارير من بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وهنغاريا وبولندا مشابهة * .

وبرغم أن الاضطرابات بصفتها هذه لم تكن غير قانونية ، كان أى شخص يشارك فى اضراب يتهم بجرائم أخرى تستلزم عقوبات شديدة ، مثل النشاط المهادى للثورة ، أو التغيب عن العمل الذى كانت عقوبته العمل التأديبى بأجور منخفضة فى وظيفة العامل المعتادة . وكانت التقارير عن أى شئ يشبه الاضرابات نادرة للغاية ، وبدا كأن هذا النظام كان فى الحقيقة قد قضى عليه بالفعل فى الاتحاد السوفييتى . غير أن اضرابات خطيرة واسعة النطاق وقعت فعلا فى عام ١٩٥٦ فى بولندا والمانيا الشرقية وهنغاريا ، وهذه عزتها السلطات الى القيادة الخاطئة ونشاط العناصر المضادة للثورة ، وتختلف أجزاء معينة من الطبقة العاملة (٧) .

(هـ) الحركة العمالية فى اليابان :

لم تكن ظروف التصنيع فى اليابان مواتية للتنظيم التلقائى للعمال ولاستقلالهم فى التعبير عن أنفسهم ، فقد فرض مجتمع اقطاعى ودكتاتورى بقوة طابعه على كل من المشروعات الكبيرة التى أنشئت بمساعدة حكومية من أجل الصناعات الثقيلة ، وعلى ورش الصناعة الخفيفة الصغيرة ذات الطابع الأبوئى ، حيث كانت العلاقات من الطراز العائلى تمتد فتشمل العلاقات بين العمال وأرباب الأعمال . ولم تكن الحركة العمالية اليابانية لسنوات كثيرة حركة عمال بقدر ما كانت حركة مثقفين قراء مؤلفات ماركس ، وعرفوا شيئا عن الحركات العمالية فى أوروبا وكونوا مجموعة متتابعة من المنظمات تنشق ثم تعود الى الائتلاف ، وذلك حول المشكلة الرئيسية المتعلقة بما إذا كان عليها أن تدعو الى قلب النظام الاقتصادى برمته أو الى العمل من أجل الإصلاحات .

وفى الفترات التى كانت الحكومة فيها معادية للديموقراطية ، وذات صبغة عسكرية قمع القانون الحركة العمالية . ومنذ أوائل الثلاثينات حتى نهاية الحرب العمالية الثانية ، كان زعماءها فى السجن . وفى الفترات التى كان فيها المناخ السياسى أكثر ملاءمة استمد القادة من بين المثقفين الماركسيين أتباعهم الى حد كبير من صفوف الخدمة المدنية والمعلمين وعمال النقل وبعض المستخدمين فى المصانع الكبيرة . ولما كان كل اتحاد مقبورا بوجه عام على مشروع واحد حيث

ظلت الغلبة للاتجاهات العائلية الأبوية ، وحيث لم ينضم العمال « المؤقتون » الى نفس الاتحاد ، كما كان شأن من لهم مركز « دائم » ، لهذا لم تنشأ اتحادات قوية ، ذات تفكير عملي يتولى العمال قيادتها . وظهر اتجاه طفيف نحو اتحادات عملية ، بعد الحرب العالمية الثانية فى ظل الحافز الذى وفره الاحتلال الأمريكى ، والتعاون الذى قدمه الاتحاد الدولى للنقابات الحرة ، ولكن كان المظهر الرئيسى للحركة العمالية اليابانية فى هذا الوقت هو التسابق من أجل السيطرة بين القيادة الشيوعية وغير الشيوعية . وبقدر ما استطاع العمال أنفسهم التعبير عن أفكارهم ، فانهم حاولوا بصفة رئيسية أن يحموا بأى ثمن قبضتهم على وظائفهم فى الظروف الصعبة والقلق التى أحاطت بالاقتصاد اليابانى فى السنوات التالية للحرب مباشرة .

(و) الحركات العمالية فى المناطق التى أخذت حديثا بأسباب التصنيع :

لما امتد نظام التصنيع الى أجزاء أخرى بالعالم ، أو حتى قبل التنمية الصناعية ، نشأت حركات عمالية محاكاة لتلك التى سبق أن نشأت فى البلاد الصناعية الأقدم عهدا . ونشأت هذه الحركات فى اطار مجتمعات مختلفة جدا عن مجتمعات أوروبا أو البلاد التى استوطنها الأوروبيون ، وفى ظل ظروف اقتصادية مختلفة ، وفى مناخ من الرأى العام المحلى والعالمى مختلف . ونتيجة لهذا لعبت دورا مختلفا من ناحية هوية عمال هذه المناطق وأهدافهم . ولما كانت الحركات مستعارة أكثر منها وطنية ، فانها لم تنبع من جنور محلية . وإذ ورثت مستويات وأيديولوجية نشأت فى أماكن أخرى ، وإذ كانت تفتقر الى الخبرة المتولدة من النمو البطيء والكفاح والانجاز التدريجين ، فانها نادرا ما ابتدعت بنينا متينا أو أساسا تقوم عليه الواقعية والمسئولية . بل أنها ، بالقياس الى الاتحادات الأوروبية التى سبق أن قامت فى مرحلة مماثلة من تطورها - كانت أكثر اعتمادا على قيادة المثقفين ومشاركتهم . وفى الوقت نفسه ، فإن ضعف الطبقات الوسطى فى هذه البلاد زاد من أهمية العمال كعامل فى تطور مجتمعاتهم .

ففى المناطق غير الصناعية بأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقية ، حيث قامت شركات من أوروبا وأمريكا الشمالية بتنمية المناجم ، والمشروعات الصناعية أو المزارع التى تدار على نمط المصانع - لم يكن العمال المحليون المبردون من الخبرة أننادا للهيئات الكبرى . وفى أوائل مراحل الحركات العمالية الأوروبية سار العمال ورجال الصناعة فى طريق النمو معا ، وفى الوقت الذى دخل فيه العمال ميدان الصناعة ووجدوا لهم فيه مكانا ، فإن

كثيرا من الناس من ذوى الموارد المتواضعة برزوا كمقاولين أو أرباب أعمال . ولكن عندما تعرض العمال فى المناطق غير الصناعية للتأثير المفاجئ الناجم من مشروعات على درجة عالية من التنظيم ، كانت قد نمت تماما فى بلادها الأصلية ، وجدوا أن فجوة واسعة من القوة والمعرفة والثقافة تفصلهم عن سادة الصناعة الحديثة .

فى البلاد المنهكة عن وعى وينشاط فى التنمية الاقتصادية كان المشروع الحكومى أو غيره من العمليات الكبيرة يقود الطريق ، ولم يترك الاندفاع نحو التصنيع السريع وقتا للتطور التدريجى لتنظيم العمال .

الا أن العمال وغيرهم ممن يحتمل أن يصبحوا كذلك ، كانوا على بينة من بعض الظروف التى نعم بها زملاؤهم فى البلاد النامية من الناحية الصناعية . كان أملمهم نجاح « دولة العمال » فى روسيا فى تحقيق التصنيع السريع ، وجاء الكثير من الحافز للتنظيم العمالى الاسيوى من مصادر شيوعية ، يساعد « معهد روسيا للكادحين فى الشرق الأقصى » Russia's Institute for Toilers in the Far East . كذلك رأوا مستويات العيش العالية والمسئولية السياسية التى كان يتمتع بها العمال فى بلاد مثل بريطانيا واسكنديناوه وأستراليا والولايات المتحدة وأرادوا هذه المزايا لأنفسهم .

لكنهم تطلعوإ الى الحكومة ، بدلا من جهودهم المباشرة لتحديد التزامات أصحاب الأعمال وتقرير مستويات وشروط للعمل . وكان من الطبيعى أن يفعلوا ذلك . أن مستويات العمال التى كانت موضع القبول من الناحية الدولية لقيت القبول رسميا من جانب كثير من البلاد غير الصناعية التى صدقت على الاتفاقات التى وضعتها منظمة العمل الدولية بشأن مسائل من قبيل ساعات العمل ، وعمل النساء والأحداث ، والحوادث والأمراض الصناعية . وحتى بعض الحكومات الدكتاتورية التى قمعت المنظمات العمالية بشدة - كما حدث فى بعض بلاد أمريكا اللاتينية ، اقتبست القوانين العمالية والتشريعات الاجتماعية التى كافح من أجلها العمال الأوربيون طويلا ، وإن بقى أمثال هذه القوانين دون تنفيذ فى الغالب .

تكونت الاتحادات العمالية فى البلاد الصناعية القديمة ، استجابة للتجربة الصناعية الفعلية ، ونتج التشريع العمالى والاجتماعى من النضال الطويل الذى عاناه العمال المنظمون من أجل ظروف عمل لائقة وشروط للتوظيف ومزايا اجتماعية . وكان الترتيب معكوسا فى البلاد الحديثة

العهد بالتصنيع . وكانت الخطوة الأولى سن تشريع عمالي واجتماعي لم يتعين على العمل نفسه أن يكافح من أجله - تشريع أرادت به الحكومات حماية شعبها ضد الاستغلال الأجنبي أو جعل بلادها تتمشى مع المستويات الدولية . هذه المجموعة من التشريعات ، والتي تغطي مسائل من قبيل ساعات العمل ، والحد الأدنى من الأجر ، وتشغيل الأطفال ، والتعويض عن الحوادث ، وأجازات الوضع بالنسبة للنساء ، والبقاء في الوظيفة والامن الاجتماعي ، هذه المجموعة هيأت أطارا مختلفا جدا عن الأطار الذي قامت فيه الصناعة في أوروبا وأمريكا ، ووضعت العمل في مركز مختلف جدا .

في ظل هذه الظروف الجديدة كان دور اتحادات العمال وأساليبها المناسبة للعمل ، أبعد ما تكون عن الوضوح . فنادرا ما كانت المساومة الجماعية مهمة أساسية لهذه الاتحادات . وفي بعض البلاد ، وبصفة ظاهرة في أمريكا اللاتينية ، كان للاتحادات نشاط كبير هو مراقبة تشريع الوقاية وتنفيذه ومساعدة العمال في الحصول على حقوقهم في ظل هذه القوانين .

وفي معظم البلاد التي أخذت حديثا بالتصنيع ، وعلى الأخص في آسيا والشرق الأوسط ، جاءت القيادة العمالية ، بصورة تامة تقريبا من خارج صفوف العمل نفسه ، ووفرها المثقفون أو غيرهم من أعضاء الطبقة الوسطى المتعلمين . مثل هذه القيادة مالت الى أن تكون أكثر انصرافا الى الأيديولوجية منها الى مشكلات العمال اليومية في الصناعة ، والى دعم الطابع السياسي للنقابات (٨) وكانت الاتحادات العمالية تشكل أجزاء جوهرية من مختلف الأحزاب السياسية ، وكان لكل اتحاد ارتباطه السياسي . ولعبت الاتحادات دورا خاصا في البلاد الأفريقية الناشئة ، بسبب عدم وجود طبقة متوسطة ، ولأن الاتحادات هيأت بالفعل الأساس الوحيد الذي يقوم عليه التنظيم الجماهيري والقيادة في خارج البنيان القبلي .

واذ اكتسبت الحركات العمالية الفتية في هذه البلاد خبرة ، وزادت من اتصالها بالقيادة العماليين في البلاد الأخرى ، عن طريق الاشتراك في منظمة العمل الدولية والاتحادات العمالية الدولية ، وعن طريق المعونة الفنية وتبادل القيادة الزيارات في ظل برامج المعونة الدولية - بدأت تتخذ بعض الاتجاهات والأساليب التي سبق أن ابتدعتها الاتحادات الأقدم عهدا . لكن ظل موضع الشك في منتصف القرن

السؤال المتعلق بمدى أهمية الخبرة والاتجاهات المكتسبة في البلاد التي
تصنعت ، بالنسبة الى المواقف التي واجهتها الاتحادات الجديدة .

كان مستوى الانتاجية من بين العوامل الكبرى التي كلفت دور
النقابات الجديدة ، ففي البلاد الصناعية القديمة كانت الزيادة في
الانتاجية تعكس الى حد كبير ، الزيادة في أجور العمال الحقيقية ومستويات
معيشتهم ، وجعلت ذلك في حيز الامكان . وكان نجاح الحركة العمالية
الانظمة في الحصول على زيادات في الأجور الحقيقية ، قد تحقق في
داخل حدود رسمها مستوى الانتاجية الآخذ في الارتفاع . وفي البلاد
الشيوعية كانت الوظيفة الكبرى للاتحادات العمالية هي المساعدة على
تحقيق أهداف الانتاج ورفع انتاجية العمال كوسيلة لرفع مستويات
المعيشة في نهاية الأمر . وفي البلاد الحديثة العهد بالتصنيع كانت
انتاجية العمل منخفضة ، ولدى الكثير من الظروف أو الأوضاع التي
عكست الزيادات في الانتاجية بالبلاد الكبرى ، نقول : ان هذه كانت
موضع المطالبة بها باعتبارها حقا سياسيا . وفي منتصف القرن ظلت
الورطة الناشئة عن انخفاض الانتاجية وعن الأمانى العريضة بغير حل في
الحركات العمالية في هذا الجزء من العالم .

(ز) الحركات العمالية الدولية :

منذ أوائل أيام الاتجاه الى النظام الصناعي تضمن الوعي العمالي
عنصرا دوليا قويا من بين العناصر التي يتكون منها ، وكان هذا صحيحا
بوجه خاص بالنسبة الى الحركات ذات الاتجاه السياسى ، والتي تسيطر
عليها الأيديولوجيات . من ذلك أن البيان الشيوعى الصادر في عام
١٨٤٨ آهاب بعمال العالم أن يتحدوا ، وكان أتباع ماركس على اختلاف
آرائهم ، سواء كانوا من دعاة التدرج أو الثورة - يشتركون في قدر من
الاحساس الذى عبر عنه ماركس ، وهو الاحساس بمصير مشترك وقضية
مشتركة . قد تكون الحركات العمالية التي غلب عليها الطابع العملى
ذات نزعة قومية ضيقة في مسائل مثل تقييد الهجرة أو الحماية الجمركية ،
ولكن حتى هذه غالبا ما اعترفت بأن مكاسبها سوف يحميها على المدى
الطويل نجاح العمال بالبلاد الأخرى في رفع أجورهم ، كما عبرت عن
عطف مشترك .

ان الدولية الأولى (١٨٦٤) ، ثم الدولية الثانية (١٨٨٩) بوجه
خاص ، التي تكونت في مبدأ الأمر من الأحزاب الاشتراكية في أوروبا ثم
ضمت فيما بعد الأحزاب الاشتراكية فيما وراء البحار ، قد هيأتا أرضا

تتلاقى فوقها الحركات العمالية ذات الاتجاه الاشتراكي . ولكن ولاعات العمال القومية أثبتت أنها أقوى من تضامنهم الدولى ، حين تعرضت للاختيار عندما نشبت الحرب العالمية الأولى . وأصبحت الدولية الثالثة التى تكونت فى عام ١٩١٩ المركز الدولى الذى تتجمع حوله الأحزاب الشيوعية ، وعن طريقها تتجمع حوله الاتحادات العمالية التى سيطرت عليها تلك الأحزاب .

وفى هذه الاثناء اتحدت الاتحادات دوليا على أساس الحرف أو الصناعات المستقلة ، مثل عمال المناجم والطباعة والصناعات المعدنية . وكانت الوظيفة الرئيسية لهذه السكرتاريات اطلاق أعضائها على أحوال الحرف والمنازعات فى البلاد المختلفة ، ومنع العمال فى بلد من تحطيم الاضراب فى بلد آخر . وفى عام ١٩٠٣ تكونت السكرتارية الدولية لمراكز الاتحادات الدولية ، من مركز الاتحاد الرئيسى فى كل بلد ، وفى عام ١٩١٣ غيرت اسمها الى الاتحاد الفدرالى لاتحادات العمال . وكان غرضها الاصلى أن تكون مكان لقاء تناقش فيه المشكلات المشتركة . وفى زيوريخ اجتمعت عام ١٩٠٨ اتحادات العمال المسيحية التى شجع على تنظيمها فى بلاد عدة المنشور البابوى ، تقول : انها اجتمعت لتكوين السكرتارية الدولية للاتحادات المسيحية ، مع فتح أبواب العضوية أمام الاتحادات البروتستانتية ، فضلا عن الكاثوليكية . وفى عشية الحرب العالمية الأولى كان أغلب الأعضاء فى ألمانيا .

وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية تعين على الاتحادات أن تعيد الترابط بينها دوليا بعد أن أعيد انشاء الاتحادات الأوروبية التى حطمها أو شوهدا التسلط النازى والفاشى . وتزعمت الاتحادات الشيوعية حركة احياء التنظيم العمالى الدولى بأن انضمت الى الاتحادات غير الشيوعية فى عدد من البلدان ، لانشاء الاتحاد الفدرالى العالمى لاتحادات العمال فى عام ١٩٤٥ ، ولكن انسحبت الاتحادات غير الشيوعية بعد أربع سنوات ، وكونت الاتحاد الكنفدرالى الدولى للاتحادات الحرة . وهذا الأخير لم يقتصر ، كما كان شأن الاتحاد الفدرالى الدولى للاتحادات من قبل - على اتحاد واحد أو مركز نقابى واحد من كل بلد ، وبذلك اجتذب اتحادات ذات ارتباطات سياسية مختلفة فى أوروبا وآسيا ، وأجنحة مختلفة من الحركات العمالية فى الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية . واستمر الاتحاد الفدرالى الدولى للاتحادات المسيحية مكونا بصفة رئيسية من الاتحادات الكاثوليكية فى فرنسا وبلجيكا والنمسا وكندا ، ومن الاتحادات الكاثوليكية والبروتستانتية فى الأراضي الوطيفة وسويسرا (٩) .

(٣) حقوق العامل ومسئوليته :

ان الطريقة التي استطاعت بها الاتحادات العمالية بالبلاد المختلفة ، أن تضطلع بوظائفها ، لم تتوقف فحسب على شكل الاتحادات نفسها ونواياها ، ولكنها كانت تتوقف على الاطار القانوني الذي عملت في داخله ، وعلى موقف أصحاب الأعمال والحكومة والجمهور . وتضمن هذا الاطار : حق العمال في تكوين اتحادات ، وحق الاتحادات في ادارة شئونها الخاصة بها ، وحق العمل في استخدام سلاله النهائي وهو الاضراب ، وتوفير الجهاز اللازم لاجراء المفاوضات بين العمل والادارة ، وما يتطلبه استخدام هذا الجهاز .

(أ) حق التنظيم :

كان على العمال في كل بلد بالفعل أن يناضلوا طويلا وبمرارة في الغالب ، كي يتقرر لهم الحق في حرية تكوين الاتحادات والانضمام اليها ، دون ما تدخل من جانب أصحاب الأعمال أو الحكومة .

فالاتحادات العمالية البريطانية ، وهي من أول من حصل على المكانة والتحرر من التدخل كافتحت طيلة أكثر من مائة عام في سبيل التحرر من القيود القانونية . وكانت عرضة لمقاضاتها ؛ أولا بسبب وجودها نفسه ، ثم بسبب معظم أفعالها وتصرفاتها ، وذلك الى أن منحتها قوانين الاتحادات العمالية الصادرة في السبعينات من القرن التاسع عشر مركزا قانونيا والحق في ممارسة الأنشطة الأساسية التي يقتضيها وجودها الفعال . وبرغم هذا كان من أثر قرار أصدرته المحكمة في عام ١٩٠١ في قضية شركة سكة حديد تاف فيل Taff Vale أن منعت الاضرابات بالفعل ، ثم سن قانون منازعات الحرفة في عام ١٩٠٦ لتأكيد هذا الحق . ومرة أخرى منعت الاتحادات في عام ١٩٠٩ من استخدام أموالها لأغراض سياسية ، وتطلب الأمر إصدار قانون الاتحادات لعام ١٩١٣ كي يقرر الشروط التي يمكن للاتحادات بموجبها أن تسعى وراء أهداف سياسية . وكافح العمال الاستراليون كفاحا مرا في التسعينات من القرن الماضي في سبيل حق المساومة الجماعية ضد أصحاب الأعمال المعاندين في صناعة تربية الأغنام والصناعة البحرية ، ولم يتمكنوا من دعم مركزهم وتقرير حقوقهم الا بعد أن دخلوا في السياسة ، وأصبح حزب العمال قوة سياسية في أوائل القرن العشرين .

وجعلت النظم الفاشية والنازية بايطاليا والمانيا من الاتحاد الحر واحدا من الاهداف الرئيسية التي تسدد اليه ضرباتها •

وفي الولايات المتحدة قاومت كثير من الصناعات الكبيرة وبمرادة تكوين الاتحادات • وكشف تحقيق قامت به السلطات عن انتهاكات حرية الكلام وحق العمال ، فى أوائل الثلاثينات عن أن بعض الشركات الكبيرة كانت تحتفظ بترسانات من الغاز المسيل للدموع وغيره من الأسلحة ، وكان العنف والتهديد بالعنف من الأمور الشائعة ، وانصرفت رابطات رجال الأعمال بصورة منتظمة الى تعبئة الشعور العام ضد النقابات ، ومنع العمال من تنظيم أنفسهم وتحطيم القوة النقابية • وفيما بين عامى ١٩٣٤ ، ١٩٤١ كانت المشكلات المتعلقة بمحاولة العمال تنظيم أنفسهم ونيل الاعتراف بهم وتقرير المساواة الجماعية أكبر سبب تعزى اليه الاضرابات •

وفى الثلاثينات زودت سلسلة من القوانين سننها الكونجرس الاتحادى ، العمال بميثاق قانونى جديد يسعون فى اطاره وراء أهدافهم • وضمنت هذه القوانين لهم الحق فى التنظيم وفى أن تمثلهم « اتحادات من اختيارهم » ، وحددت « الأساليب العمالية غير العادلة » التى حرم على أرباب الأعمال ممارستها ، وقررت حق الاضراب السلمى ، ومنعت استخدام الانذارات فى المنازعات العمالية • وانشأت جهازا اداريا ليسهل للعمال اختيار النقابة التى يرغبون فى أن يمثلوا عن طريقها ، وتضمن أن يمارس أصحاب الأعمال المساواة بنية طيبة ، وتنص على وكالة يستطيع العمال أن يلجئوا اليها اذا ظنوا أن ثمة انتهاكا للأوامر الصادرة بمنع الأساليب العمالية غير العادلة • وبهذه الضمانات نمت المنظمات العمالية بسرعة فى صناعات الانتاج الكبير التى كانت هذه التنظيمات مستبعدة منها الى حد كبير ، وأصبح الاعتراف بالاتحادات والمساواة الجماعية أساليب مستقرة وموضع القبول فى الصناعة الأمريكية • وفى عام ١٩٤٧ حد من قوة التنظيم العمالى الجديدة ، بفعل قانون تافت - هارتلى الذى قيد أساليب نقابية معينة تتعلق « بالمتجر المخلوق » وعمليات المقاطعة والمنازعات حول الاختصاص والذى نص على أنه عندما يرى رئيس جمهورية الولايات المتحدة أن اضرابا مهددا به أو اضرابا فعليا يعرض للخطر صحة الشعب أو أمنه ، فيجوز إصدار الأمر الى العمال بالامتناع عن الاضراب لفترة ثمانين يوما فى حين تسعى الحكومة الى تسوية النزاع •

وكانت اتحادات العمال الألمانية تتمتع بمركز قانونى ملائم ابتداء من عام ١٨٩٠ ، بعد أن انقضى أجل قوانين بسمر ك المضادة للاشتراكية ،

والتي كانت قد استخدمت لتقييد نشاط النقابات ، وكانت الحركة العمالية الألمانية من أقوى الحركات فى القارة الأوروبية . ولكن عندما تولى النازى السلطة لم يكن للاتحادات العمالية القوية المستقلة مكان فى دولة استبدادية ذات حزب واحد ، فحلت منظماتها واضطهد زعمائها . وطبقا لمبدأ « المساواة فى الضمون والتفاصيل Gleichschaltung » والفكرة التى تعتبر التنظيم العسكرى نمط الحياة الألمانية تكونت الجبهة العمالية النازية، بوصفها هيئة منظمة من العمال ، تخضع لقادة الصناعة وتدين بالولاء لنظام الحكم .

ولم تشغل النقابات الإيطالية أبدا مركزا آمنا ، وأخفقت محاولة سن عدد من القوانين المقترحة فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين ، لمنحها مركزا قانونيا . وكانت النقابات تنعم من حيث الواقع بنوع من المركز بحكم التشريع الذى كان يعنى ضمنا وجودها ، بأن فرض حدودا على نشاطها ، أو خول حق تمثيلها فى هيئات معينة . وصفى النظام الفاشى النقابات المستقلة وأحل محلها منظمات العمال التى كانت تعمل ، لا كأدوات للمساومة ، وإنما بوصفها عمدا للدولة الجماعية .

وفى السنوات التالية للحرب تعين إعادة بناء النقابات الألمانية والإيطالية ، والنقابات فى البلاد الأخرى التى احتلها النازى ، من الصفر ، أو من أساسها .

وكان حق العمل فى حرية تكوين الجمعيات موضع الاعتراف به كمبدأ على النطاق الدولى ، وذلك فى بنينان منظمة العمل الدولية ؛ وفى هذه المنظمة التى أنشئت فى عام ١٩١٩ كان كل بلد عضو يمثل مندوبون عن الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال ، كل فريق على حدة ، وكان هؤلاء المندوبون يصوتون بصفة فردية ، بدلا من أن يصوتوا كمجموعة قومية . هذا الشكل من التمثيل الثلاثى سمح لمندوبى العمال من البلاد المختلفة بأن يشتركوا فى تحديد مركز العمال بصدد مشكلات ذات طابع خاص محدد . وأكد الاعلان العالمى لحقوق الانسان أن « لكل فرد الحق فى تكوين النقابات والانضمام إليها لحماية مصالحه » (المادة ٢٣) . وفى عامى ١٩٤٨ ، ١٩٤٩ أقرت منظمة العمل الدولية اتفاقيات تحدد بالتفصيل الشروط التى تشكل حرية العمال الحقيقية فى الارتباط بعضهم ببعض . وكانت تشمل حق جميع العمال بدون ترخيص سابق فى تكوين منظمات يختارونها ، وحق هذه المنظمات فى أداء وظائفها فى حرية دون رقابة أو اشراف أو خطر التعرض للحل فى مسائل من قبيل وضع دستورها وقواعدها ،

وانتخاب موظفيها ، وعقد الاجتماعات ، والانضمام الى الاتحادات القومية والدولية ، والاشتغال بالنشاط السياسى .

ما أن حل عام ١٩٥٥ حتى كانت هذه المبادئ المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات جزءا بوجه عام من أكيان القانونى بالبلاد الصناعية فى أوربا الغربية والولايات المتحدة والكومنولث البريطانى . وفى هذه البلاد تمتعت الاتحادات بوجه عام بضمانات دستورية أو قانونية تكفل حق الارتباط ، وهى ضمانات ليست خاضعة بشكل صريح لقيود يفرضها القانون . ولم تكن تطالب بتسجيل نفسها ، وإن كانت ثمة امتيازات معينة قد احتفظ بها فى حالات قلائل للنقابات المسجلة ، ولم تكن ثمة قيود بالنسبة لآى من فئات العمال يسمح لها بتكوين الاتحادات ، بما فى ذلك المستخدمين فى الوظائف الحكومية .

ولم يكن هناك رقابة على الاتحادات فى هذه البلاد ، بالنسبة الى تكوين دساتيرها ، واختيار موظفيها ، والاجتماعات ، والحق فى الاشتغال بالنشاط السياسى فضلا عن الاقتصادى ، وحق الانضمام الى الاتحادات القومية او الدولية . وكانت تتمتع بحق الاضراب فضلا عن ممارسة المساومة الجماعية والدخول فى عقود جماعية . وبخلاف القيود المتعلقة بالصناعات الأساسية أو المستخدمين العموميين لم يبق سوى قيد من وقت لآخر ، مثل تحريم الاضرابات الخاصة بالولاية القضائية فى الدنمرك ، والاضرابات لمجرد العطف أو التأييد فى كندا ، أو أعمال المقاطعة الثانوية فى الولايات المتحدة . بيد أنه خارج البلاد الصناعية كان مركز الاتحادات القانونى أكثر تقييدا فى العادة . ففى عدد من المناطق كان الأمر يتطلب التسجيل الإجبارى وقدراً من الاشراف الحكومى ، وكان حق الاضراب محدودا أو محرمًا .

(ب) الاضراب :

كان السلاح الأخير فى يد اتحادات العمال هو الاضراب - أى قدرة العمال المنظمين عن حيس عملهم . وكان حق الاضراب أحد الحقوق الأساسية التى تتمتع بها الاتحادات الحرة ، ولكن كان هناك ميل الى البحث عن وسائل لتحقيق المنافع التى سعى اليها العمال ، دون اللجوء الى وقف العمل وهو العملية الأليمة الباهظة التكاليف . كانت حالات وقف العمل من جانب أصحاب الأعمال لارغام العمال على قبول شروطهم ، وغالبا لمنع التنظيم النقابى تستخدم على نطاق واسع فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين ، ولكن قل اللجوء اليها ، حين ظفرت الاتحادات بترحيب أكبر .

وكان للاضراب طابع مختلف ، واضطلع يوظيفة مختلفة نوعا ، حيث كان العمال يتجهون نحو المساومة الجماعية ، بدلا من ارتباطهم بالعمل السياسى وكان فى جميع الحالات اختبارا للتضامن العمالى ، وكان له بصفته هذه معنى أخلاقى وعاطفى بالنسبة الى العمال الذين كانوا يدعون الى تقديم تضحيات فردية من أجل أهداف مشتركة .

وكملجأ أخير فى المساومة الجماعية ، كان الاضراب يمثل مقدرة العمال على انزال ضرر اقتصادى مباشر بمن كانوا يسعون - أى العمال - الى الحصول منهم على امتيازات تتعلق بالمساومة . فبين المسابومين ذوى الصلابة كان الاضراب اختبارا للاحتمال - أى اختبارا لما اذا كان فى امكان أصحاب الأعمال أن يتحملوا خسارة الانتاج لوقت أطول من احتمال العمال خسارة الأجر . وكانت أمثال هذه الاضرابات المتعلقة بالمساومة ، تميل الى أن يطول أمدها ، اذ لم يكن يتم الالتجاء اليها الا بعد أن تتحطم عملية المساومة وتتأزم الأمور بشكل حاد .

وحيث كان العمال ذوى اتجاه سياسى ، كان الاضراب يفيد كمظاهرة أو احتجاج أكثر منه كجزء من أسلوب المساومة . كان الهدف هو التأثير واحداث الارتباك ، وكان فوق كل شيء تأكيدا لقضية العمال وإبرازا لها . وكان الخروج من العمل بسرعة ، أو وقفه لمدة أربع وعشرين ساعة حركة عامة ، لاطهار قوة العمال أو لاحداث الاضطراب العام ، أكثر منه اساءة الى أرباب الأعمال اقتصاديا ، أو وضع قدرة العمال على التضحية فى مواجهة قدرة صاحب العمل على التجاوز عن الدخل . ومالت الاضرابات السياسية الى أن تكون قصيرة جدا ، فلا تستمر سوى يوم أو يومين أو حتى ساعات قلائل .

وكان الاضراب العام المراد به شل الحياة الاقتصادية فى المجتمع أكثر وسائل احتجاج العمال حسما . ففى أوائل القرن العشرين كانت أشد الاتحادات راديكالية تعتبره سلاحا رئيسيا ، فى حين عارضت الاتحادات المعتدلة استخدامه . وعبر السنديكالى - الفوضوى الفرنسى جورج سوريل فى كتابه « تأملات فى العنف » (١٩٠٨) عن الاعتقاد بأن قيمة الاضراب العام لم تكن فى استخدامه الفعلى ، ولكنها فى دوره بوصفه « أسطورة اجتماعية » لابقاء الاحساس بالنضال الطبقي حيا .

واستخدم الاضراب العام لأغراض سياسية ، وفى بلجيكا بوجه خاص ، فى محاولات الحصول على حق التصويت للذكور فى أعوام ١٨٩٣ ، ١٩٠٢ ، ١٩١٣ . واستخدم للاحتجاج على الأحوال الاقتصادية ، كما فى

السويد فى اضراب دام شهرا فى عام ١٩٠٩ للاعتراض على ازدياد استخدام ارباب الاعمال لأسلوب وقف العمل ، أو فى الاضراب العام البريطانى عام ١٩٢٦ للاحتجاج على حركة قام بها أصحاب مناجم الفحم فى البلاد لوقف العمل . وجرى الالتجاء اليه لأغراض ثورية ، وخاصة فى الثورة الروسية عام ١٩٠٥ وفى ألمانيا عام ١٩١٨ .

وكانت الاضرابات العامة تقمع بشدة كبيرة ، مع انزال العقاب بمثيريها وتكبيدهم خسارة فادحة فى الأرواح فى حالة الاضرابات الثورية وبعض السياسية ، وعقوبات اقتصادية وقانونية عندما كانت الأهداف اقتصادية . فالاضراب العام البريطانى عام ١٩٢٦ أدى الى صدور قانون رجعى لمنازعات العمل ، قلب الاتجاه الذى دام مائة عام نحو تحرير مركز الاتحادات العمالية (١٠)

وبينما لقي حق الاضراب القبول بوجه عام ، بوصفه عنصرا أساسيا فى حرية العمال فى التنظيم والسعى وراء أهدافهم أثارت التغييرات فى طبيعة وبنيان الصناعة وكيانها مشكلات معقدة بالنسبة الى ممارسة هذا الحق . وبالإضافة الى هذا مال ابتداء أساليب أخرى لتحقيق أهداف العمل الى جعل الاضراب أقل ضرورة نوعا ، اذ راح العمال يزدادون اعتمادا على العمل السياسى أو القانونى أو على البحث الاقتصادى لتأكيد قضيتهم . وكان هذا صحيحا بالنسبة الى البلاد النامية من الناحية الصناعية ، حيث زاد احكام الكيان التنظيمى الخاص بتنظيم العلاقات العمالية ، كما كان صحيحا بالنسبة الى البلاد التى أخذت حديثا بأسباب التصنيع ، حيث كان تأثير العمال السياسى فى الغالب يفوق قدرتهم على الضغط على أرباب الأعمال عن طريق الامتناع عن العمل عندهم .

وخلال هذه السنوات حدث توسع كبير جدا فى القطاع العام من اقتصاديات البلاد غير الشيوعية ، استجابة لاعتبارات عملية ، وكذلك بفعل مؤثرات اشتراكية قوية فى بلاد كثيرة . ولقد وجدت منظمة العمل الدولية فى استعراضها لاقتصاديات البلاد السبعين الأعضاء فيها عام ١٩٥٥ أن انقطاع العام كان يستخدم جزءا كبيرا من القوة العاملة فى معظم البلاد، بغض النظر عن البنيان السياسى . فبالإضافة الى الخدمات المدنية النظامية، والتعليم ، والصحة والرعاية كانت مجالات الاستخدام من جانب وحدات حكومية أو هيئات حكومية تشمل بوجه عام بعض أو كل خدمات المواصلات البريد ، البرق ، التليفون ، الراديو ، المرافق العامة - الكهرباء ، الماء ، الغاز ، النقل - السكك الحديدية ، وسائل النقل فى المدن ، فى الجو ،

البحرية التجارية ، الطرق ، القنوات ، تسهيلات المطارات والأحواض البحرية ، الوكالات المصرفية والمالية ، صناعات الذخائر ، المحافظة على استغلال موارد طبيعية معينة ، مثل القوى المائية والغابات والمناجم والبتترول ، الطاقة الذرية ، وبعض المشاركة الحكومية فى أحيان كثيرة فى الصناعات الكيماوية الأساسية وصناعات الصلب والكهرباء وبناء السفن أو السيارات وفى برامج التنمية الكبرى مثل هيئة وادى نهر التنيسى فى الولايات المتحدة أو مشروع الجبال المغطاة بالجليد فى استراليا . وفى ظل هذه الظروف حيث كان مايعادل ٢٠٪ من القوة العاملة يعمل فى خدمة الحكومة فى بلد مثل استراليا أو هايتراوج من ١٠ الى ١٣٪ فى كندا والولايات المتحدة أصبح الأمر متعلقا بمسألة حقوق العمال ازاء الحكومة .

وبالإضافة الى هذا ، فإن نمو المدن الكبير والترابط البالغ بين مختلف مجالات النشاط الصناعى ، جعل المجتمع بأسره يعتمد اعتمادا كليا على استمرار تشغيل الكثير من الصناعات واستمرار المحافظة على الخدمات المركزية . فالمدن التى تضم الملايين من الناس ولا يتوافر بهيا من الغذاء الا مايكفى لأيام قليلة ؛ هذه المدن كانت معرضة لكارثة اذا توقفت خدمات النقل فترة طويلة ، أو توقف العمل فى انتاج المواد الأساسية مثل الصلب أو فى مصادر الوقود أو القوة الكهربائية مما يمكن أن يشل مناطق أو اقتصاديات بكاملها ، وكان وقف الخدمات الأساسية يمكن أن يهدد الصحة والأمن . وسواء كانت هذه الصناعات والخدمات يديرها القطاع العام أو الخاص ، فامر غير ذى أهمية ، حيث كان توقفها يهدد الجمهور .

فى ظل هذه الظروف ، فإن البلاد الصناعية - حيث كان حق حرية الارتباط والاتجاء الى الاضراب موضع الاعتراف بوجه عام - أحاطت الاضراب بقيود يراد بها حماية الجمهور على حين لم تمس الحقوق والحريات الأساسية للعمال . ففى منتصف القرن فرض كل بلد صناعى تقريبا بعض القيود على حرية العمال فى الاضراب ، عندما يسفر مثل هذا الاضراب عن خطر على الصحة أو الأمن أو عن مشقة للمجتمع ، أو عندما كان يمس صناعة « جوهريّة » أو الموظفين العموميين . وكانت البلاد الوحيدة فى أوروبا الغربية التى خلت من واحد أو آخر من هذه القيود فى عام ١٩٥٥ ، هى الدنمرك والسويد وإيطاليا . وكانت القيود على حق الاضراب أعم فى البلاد غير الصناعية . فلم يكن يسمح بالاضرابات الا بغرض الحصول على منافع اقتصادية أو اجتماعية مباشرة فى عدة من بلاد أمريكا اللاتينية وكانت جميع الاضرابات محرمة فى تركيا وإسبانيا والبرتغال .

بيد أن الخط الفاصل لم يكن من السهل رسمه ، وخاصة بالنظر الى اتجاه الحكومات نحو توسيع مجالات نشاطها ، ومن ثم ادخال نسبة كبيرة من العمال فى عداد الموظفين العموميين . ان حرمان هؤلاء العمال من الحقوق التى كان يتمتع بها أولئك الذين يستخدمون فى أنواع مشابهة من العمل فى الصناعة الخاصة ، هذا الحرمان بدا كأنه عقوبة على كونهم من الموظفين العموميين . وكان من الصعب بالمثل محاولة رسم الخط الفاصل بين الخدمات أو الصناعات « الأساسية » و « غير الأساسية » .

(ج) جهاز تنظيم العلاقات بين العمل والادارة :

أصبحت المعضلة التى لم تحل أقل خطورة فى معظم البلاد نتيجة وسائل إيجابية لضبط أو تنظيم العلاقات العمالية ، وهى وسائل تقلل من احتمال الالتجاء الى الاضراب . ففى كل بلد بالفعل أقيم شكل ما من الجهاز لتسهيل المفاوضة والمساومة الجماعية ؛ ففى بعضها لم يكن الاضراب قانونيا الا اذا اتبعت الاجراءات المقررة .

وحيث كانت المفاوضات تهدد بأن تتعثر أو تقف ، كانت الحكومة تقدم عموما خدماتها للوساطة ، وصار استخدامها إجباريا فى بعض البلاد . ففى بلاد اسكتلندا وأرسييت المفاوضة بشأن العقود الكبيرة على مستوى الصناعة على أساس قومى ، مع وضع جدول زمنى ثابت للمفاوضات التمهيدية السنوية ، وإحالة نقاط الخلاف على الوسطاء الحكوميين ، وتسوية المشكلات الباقية بغير حل على أيدي لجان الأجور الحكومية فى الترويج ، ولجنة مشتركة من أصحاب الاعمال والاتحادات فى السويد ، ووضع اتفاق جديد فى وقت محدد كل سنة . ولن تكون هناك امكانية وقوع اضراب الا فى الحالات النادرة التى لا يتم فيها الاتفاق بعد اتباع الاجراءات . واستقر أيضا مبدأ أن المنازعات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ عقد العمل لايجوز أن تؤدى الى وقف العمل ، وأنشئت محاكم عمالية للفصل فى أمثال هذه المنازعات فى الدنمرك عام ١٩١٠ ، والترويج عام ١٩١٥ والسويد عام ١٩٢٨ .

وفى معظم بلاد غرب أوروبا نص القانون على تكوين مجالس بالمصانع ، كانت انتخاباتها تجرى بطريق الاقتراع السرى تحت اشراف الحكومة . وفى داخل الاطار العام للقوانين واتفاقات المساومة الجماعية ، كان على مجالس المصانع هذه مسئولية وضع شروط عقد العمل المفصلة وضمان مراعاته . وكان أشد الأنظمة إحكاما والزاما فيما يتعلق بالعلاقات العمالية،

هو نظام التحكم الاجبارى الذى انشئ فى أستراليا ونيوزيلندا اتحاد جنوب
أفريقية وشمال أيرلندا .

٤ - تحقيق أهداف العمل :

بانتصاف القرن كان الكثير من الأهداف التى بدت بعيدة جدا فى
نظر العمال فى مستهل القرن قد تحقق على الأقل بصورة جزئية ، أو أصبح
قاب قوسين أو أدنى - من ناحية المستويات المادية ، والحقوق كعمال ،
والمركز كمواطنين .

ونتيجة لتحسن الأجور وظروف العمل ، والخدمات الاجتماعية التى
توفرها دولة الرفاهية ، راح العمال يأخذون كقضية مسلمة ، الكثير من
المنافع المادية التى كان أسلافهم فى عام ١٩٠٠ يكادون لا يتجاسرون على
أن يعلموا بها - الزيادة الكبيرة فى الأجور الحقيقية ، الفراغ ، الأمن
الاجتماعى ، الخدمات الاجتماعية ، الاسكان ، السفر ، الاجازات ،
المعاشات ، الخدمات الطبية ، تربية أطفالهم . مثل هذه المزايا لم يتمتع
بها على قدم المساواة عمال جميع البلاد الصناعية ولا جميع العمال فى كل بلد
بعينه ؛ ذلك أن الفوارق الكبيرة فى الانتاجية ظلت تنعكس على الفوارق
فى مستويات العيش ، وضاعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء فى بعض البلاد
بأكثر مما ضاقت فى غيرها ، وظلت هناك مجموعات فى مركز سيئ .
ولكن برغم جميع هذه القيود نعم معظم عمال البلاد الصناعية بمستوى
مادى من العيش يفوق كثيرا مثيله قبل ذلك بخمسين عاما ، وكان الفارق
(بين الماضى والحاضر) كبيرا فى معظم البلاد الصناعية المتقدمة . ومع ذلك
استمر النضال من أجل أجور أعلى ومنافع أخرى ، دون أن تخف حدته ؛
ذلك أن إمانى العمال المتصاعدة كانت تسبق ارتفاع انتاجية الصناعة .

وفى البلاد الصناعية الكبرى استقرت حقوق العمال فى حرية
الارتباط والسعى وراء أهدافهم . وفى معظم البلاد جعل جهاز ادارة
المفاوضات وتسوية المنازعات العمالية ، فى مقدور ممثلى العمال والادارة
أن يتعاملوا مع بعضهم بعضا ، دون ما حاجة الى اشتباك مستمر أو عناد
مستمر . وفى الحقيقة بدا أحيانا لجمهرة أعضاء الاتحادات أن موظفيها
انصرفوا الى موضوع تنظيم العلاقة بين العمل والادارة الى حد أنهم لم
يعودوا يشكلون قيادة حيوية قوية ، وكانت الاضرابات « غير النظامية »
أى التى لم ترخص بها الاتحادات تشكل احتجاجا ضد هذه الاتحادات
وضد أصحاب الأعمال معا .

الا أن ذكرى تحطيم المنظمات العمالية على أيدي النظم الفاشية والنازية كانت لا تزال حية في الأذهان ، وكانت حقوق العمل لا تزال محدودة ، وكان النقابيون لا يزالون يزج بهم في السجون في ظل بعض الدكتاتورين الحاكمين . كان الشعور المعادي للعمال أبعد في الحقيقة عن أن يكون ميتا ، حتى حيث كان التنظيم العمالي نظاما مستقر الدعائم . وظلت الحركات العمالية تعمل باعتبارها حارسة لحقوق العمال دائبة على تنميتها ، نافعة كوسيلة لكفاح العمال داخل اطار مجتمعاتهم المتعددة : الاجتماعي والسياسي ، من أجل أن يحصلوا لأنفسهم ولأطفالهم على المركز وفرص الحياة وظروفها ، مما جعلته مبادئ المجتمع الغربي هدفا لجميع الناس .

وكان دور العمال السياسي قد استقر أيضا بوجه عام . فعن طريق الأحزاب السياسية أو الضغط على الهيئات التشريعية ، واصل العمال الجهد من أجل التشريع الاجتماعي ، وشاركوا على نحو يتسم بالمسؤولية ، وعن طريق منظمة العمل الدولية في صوغ مستويات عالمية لمركز العمال ورفاهيتهم .

وفضلا عن هذا أظهر العمال في استجاباتهم الفردية للفرص الآخذة في الاتساع ، التصميم والقدرة على التحرك الى مكان جديد في المجتمع . فبعث الكثيرون بأطفالهم إلى المدارس الثانوية ، وبالبيض منهم إلى الجامعات ، واقتنوا وتمتعوا ببيوت لائقة ، وسافروا وقرأوا ، وتمتعوا بالسينما والراديو ، وابتدعوا هوايات وتقبلوا مسؤوليات اجتماعية . وبهذا فبان منتصف القرن العشرين كان العامل في البلاد الصناعية قد ظفر بمكانة بوصفه كائنا بشريا ومواطنا ، وتمتع في الغالب بظروف عمل لائقة ، وقل تمييزه عن غيره ، كما كان الحال في الماضي ، وذلك من ناحية الملابس والحديث ، وفقر مسكنه وإفقاره الى التعليم ، وضعف صحته وصحة أطفاله . كذلك لم يكن يتوقع منه أن يحتفظ بمكانه وأن يتقبل ما كان مقدرا له من المستويات الدنيا التي اعتبرت ملائمة له بالدرجة الكافية . وطبقا لما يقوله التقرير الذي ثبناه وزراء الرفاهية (أو الشؤون الاجتماعية) ببلاد شمال أوروبا : « فعن طريق انضمام الأجير الى أخوانه وجد وسيلة قوية لا لتنمية مصالحه الاقتصادية فحسب ، بل ولرفع مكانته العامة وكرامته كعضو تافع في المجتمع . أن العامل المهضوم الحقوق الذي كان في الأيام السابقة يقف بحذاء خشبي وبالقبعة في يده ، أمام رب العمل ، ليس الآن الا ذكرى ماض قد ولى » * .

وبرغم هذا فنفس طبيعة جميع الصناعات ظلت تجعل مركز العامل الفردى مركزا تابعا يفتقر الى الأمن . فغالبا ما كانت وظيفته مملة تكيفها الآلة ، وشكلت التكنولوجيا المتغيرة تهديدا مستمرا لتمكنه من عمله ولقيمة مهاراته ، وثمة عوامل كثيرة لا سلطان له عليها - (الآلات ذات الحركة الاندائية) ، التقلبات الاقتصادية ، تغيرات المنتجات أو موقع المصنع - قد تتركه بدون عمل ، وتتطلب منه أن يجد وظيفة جديدة أو ينتقل الى مكان جديد ، وظل فى حسابات الإدارة بندا من بنود التكلفة . وفى الصراع المستمر من أجل اكتساب المركز بذل العمال جهدا مستمرا للتقليل من اعتمادهم على هوى رب العمل ، وذلك عن طريق أساليب من قبيل الأقدمية والأجور السنوية المضمونة ، وسعوا وراء تدابير إيجابية لتسهيل التغيرات الضرورية مثل النصوص المتعلقة بإعادة التدريب وبتكاليف الانتقال الى أعمال جديدة ، وحاولوا الحصول على الاسهام فى نصيب تحديد الطريقة التى يمكن بها ادخال التغيرات التى تؤثر فى العمال ، مثل استخدام الآلات الأوتوماتيكية .

كان المكان الذى شغله العمال قد أصبح مفتاح طابع الدول الصناعية ، ففي الدول ذات الاتجاه الديموقراطى أصبحوا عنصر قوة كبيرة ، يمدون نطاق تأثيرهم ومشاركتهم النشطة خطوة خطوة خلال الفترة كلها ، واضطلوا بالزعامة السياسية فترات من الزمن فى بعض البلاد ، واستخدم مركز العمال وحقوقهم كرموز تنم عن الليبرالية الديمقراطية فى الدساتير والسياسات القومية . وفى البلاد التى كانت القوى الدكتاتورية قوية فيها ، كان العمل هو النقطة التى تتلاقى عندها التحديات للسلطة ، وكان القضاء على حق العمال فى التنظيم والتعبير عن مظالمهم رمزا للدكتاتورية . وفى البلاد الشيوعية كانت مصالح المنظمات العمالية مرتبطة بمصالح الحكومة ، وكانت مسئولة عن تنفيذ السياسة الاقتصادية وتحقيق أهداف الانتاج وإدارة الخدمات الاجتماعية .

وفى البلاد التى أخذت حديثا بأسباب التنمية كان الجهد الواعى من جانب العمال من أجل الحصول على مركز آمن - مرتبطا ارتباطا لايفكاك منه بيقظة الناس السياسية وأمانتهم القومية وجهودهم من أجل اثبات هويتهم كمواطنين فى المجتمعات الجديدة التى كانت تحل محل مجتمعات الماضى الراكدة والمقيدة بنظام للمركز الاجتماعى . ان الظروف التى واجهها العمال غالبا ما كانت أسوأ ، كما كانت مشكلاتهم أضخم من تلك التى واجهها العمال فى أوائل أيام التصنيع الغربى . ولكن عمال

آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا ، كان أمامهم ، فى إنجازات عمال البلاد المتطورة صناعيا ، مستوى من الأمانى كان أسلافهم يفتقرون اليه .

(ب) الفلاحون والمزارعون

بينما كان العمال يحرزون قدرا كبيرا من النجاح فى نضالهم من أجل المركز فى البلاد المتقدمة صناعيا ، ومن ازدياد الوعي الذاتى فى غيرها — ظلت جماهير الريف بوجه عام أقل تعبيرا عن نفسها وأقل نجاحا فى جهودها المتفرقة من أجل تحسين حظوظها ومقدراتها .

فى كل من أقاليم الزراعة المتقدمة ، والمناطق المختلفة كان الفلاحون يشغلون مركزا سيئا نسبيا بالقياس الى المشتغلين بالصناعة والتجارة . وفى كلا النوعين من المجتمعات كانت الدخول الزراعية بوجه عام دون دخول العناصر التى تقابلها فى المدينة . وفى المناطق المختلفة كانت الأساليب البدائية وعدم كفاية الأرض تعنى انخفاض الانتاجية ، ومن ثم انخفاض العوائد التى تنول الى المزارع . وحيث كان الأسلوب الزراعى متقدما مالت نفس كفاية الفلاح الى أن تهبط بدخله عن طريق التهديد الدائم الناجم من تكديس السلع فى الأسواق والانخفاض فى الأمان . وكانت معدلات المواليد فى صفوف أهل الريف فى كل مكان أعلى منها فى المدينة ، وكانت الحاجات المتوسعة للصناعة الى العمال تلبىها الأيدى العاملة التى لا تحتاج اليها المزرعة . وهذه العملية كان يعكسها تفاوت الأجور فى الصناعة ولصلحتها (١١) .

وفى التعامل مع القطاعات الأخرى من السكان كان الفلاحون عموما فى مركز مساومة ليس فى صالحهم ، ذلك أن وحدات متنافسة صغيرة كثيرة غالبا ما كانت تواجه عددا قليلا من موردي المعدات والتخزين والنقل والخدمات التسويقية الأقوياء . وحيث لم يملك الزراع أرضهم ، وانما يطالبون بأن يعطوا شطرا كبيرا من محصولاتهم الى ملاك غائبين أو اقطاعيين ، لهذا كانوا فى مركز سيئ علاوة على ذلك . وحيث كانوا غارقين أيضا فى الديون لأصحاب الأراضى ، أمكن أن يكونوا فى حالة استرقاق حقيقى .

وفى سبيل دخله القليل كان الفلاح يشتغل عموما وقتا طويلا ، ويزاول العمل الشاق حسبما تتطلبه محاصيله أو ماشيته ، ونادرا ما كان فى إمكانه أن يقصر ساعاته على عدد محدد على غرار ما يفعل العامل بالمدينة . وقد يكون خاملا فى المواسم الراكدة ، كما يرهق بالعمل

فى مواسم أخرى . وبارتفاع معدل المواليد الريفى وقعت تكلفة وعيب
تربية الأطفال على أهل الريف بصورة لا تتناسب معهم . وبالإضافة الى
هذا كانت الحياة الريفية فى مناطق كثيرة تفتقر الى أطباء المدينة : المتع
من قبيل الكهرباء والماء الجارى ، والتسهيلات ، مثل المدارس والخدمات
الصحية ، والمحلات التجارية ووسائل الترفيه .

وبرغم أن ساكن الريف كان فى مركز اقتصادى واجتماعى سيئ
بالمقارنة الى ساكن المدينة ، وبرغم أن المدينة كانت قوة تجتذب النازحين
من الريف بحكم الأعمال ومغريات المدينة ، الا أن ثمة جوانب من الحياة
الريفية كان الفلاحون يعتزون ويرغبون فى الاحتفاظ بها . كانت أمانى
الريفيين ، كما جرى التعبير عنها خلال هذه السنوات تنصب بصفة
رئيسية على الوسائل التى بها ينعمون بهذه القيم الريفية الإيجابية ،
فالفلاحة كاسلوب للحياة كانت فى موقف طيب بالنقياس الى نوع الحياة
المتاح فى المدينة ، من ناحية كونها مرتبطة برتابة المواسم ، تلك الرتابة
التي اعتادوها على مر القرون . وكانت تهيب للفلاح قدرا من التوجيه
الذاتى ، لا يخضع الا الى مطالب الطبيعة ، واذا استثنينا الحالات التي كان
يعمل فيها لحساب شخص آخر ، فقد هيات له التحرر مما يفرضه عليه
آخرون . وبرغم أن المهام الرئيسية كثيرا ما كانت شاقة وتسير على نمط
متشابه ، الا أنها كانت أكثر تنوعا من الأعمال المملة التي غالبا ما كان
يطلب الى عمال المدن أداؤها ، بصورة متكررة يوما بعد يوم . وكانت
الأرض حسب العرف الريفى تعنى الامن ، فاليدل وهو التوظيف فى
المدينة تحت رحمة هوى صاحب العمل ، كان يعنى الخطر .

كان الريفى يريد أولا وقبل كل شيء الامن الذى كان جزءا من
أسلوب الحياة الريفية - وان كانت محفوفة بالمخاطر من جانب الطبيعة
- يدعمه أمن الحيازة أو الملكية فى أرضه ، وثانيا كان يريد أن يصل
الى «استغلال أرضه بطريقة فعالة ، وبهذه الطريقة يمكن أن توفر له معيشة
لاثقة . وكان هذا يعنى الوصول الى المعرفة ، وإلى الاسواق ومصادر
العرض بشروط ملائمة ، وإلى الائتمان من أجل التنمية ، وثالثا كان
الفلاحون يصبون الى أن يدخلوا تماما وبحرية الى الحياة الثقافية فى المجتمع
الأوسع ، عن طريق الوصول الى التعليم ، وعن طريق الاتصال وفرصة
التمتع بالمرات التي أصبحت جزءا من حياة المدينة ، مثل المعدات التي
تؤدي الى توفير العمل فى بيت المزرعة ، ووسعت من نطاق الاتصالات التي
جعلها النقل والمواصلات الحديثة فى حيز الامكان .

كان الموقف القانونى واضحا فى الهند المستقلة • فطبقا للدستور : منطقة لأخرى ، ولكن الجميع تقاسموا أمنيتهن مشتركتين أساسيتين : التقليل من التفاوت الاقتصادى والثقافى بين المزرعة والمدينة ، وتحقيق ماتشتمل عليه الحياة الريفية من قيم ايجابية •

وحيث الفلاح النموذجى كما كان فى أوربا الغربية وأمريكا الشمالية وجنوب أفريقية وأستراليا ونيوزيلندا - أنتج المحاصيل للسوق فى مزرعة الأسرة التى يملكها أو يحوزها على أساس مستقر وكانت منظمات الفلاحين مكونة من منتجين مستقلين ، يرتبطون فيما بينهم ليزودوا أنفسهم بالخدمات المشتركة ، وللمساومة الاقتصادية أو لاستخدام قوتهم السياسية للظفر بالتسهيلات العامة أو بالتشريع الملائم للزراعة • وكانت بعض المنظمات اقتصادية أصلا من ناحية ما تركز عليه، وكان غيرها سياسيا فى جوهره ، وقام عدد آخر منها بالأنشطة الاجتماعية ، ولكنها جميعا سعت الى تقوية مركز الفلاح فى داخل كيان الزراعة القائم والنظام الاجتماعى القائم • وحيث وجدت فوارق طبقية مميزة بين الفلاحين الأغنياء والمتوسطين والفقراء ، أو العمال الزراعيين كانت المنظمات الفلاحية تمثل بوجه عام المجموعات الوسطى والعليا •

وفى ظل الظروف المختلفة جدا المتعلقة بالحياة القطاعية أساسا فى أوربا الشرقية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط ، حيث المستأجرون والعمال الزراعيون لم تفصلهم عن مرتبة الأقتان الا خطوة واحدة ، وكانوا يعيشون فى فقر وجهل تحت رحمة ملاك الأرض ، كانت حركات الفلاحين ذات هدف ثورى بوجه عام • وكانت تتكون من الفلاحين الفقراء أو المعدمين ، ممن كانوا يشكلون الأغلبية الساحقة من أهل الزراعة فى مناطق ، فيها الفلاح المتوسط الذى يميز أوربا الغربية وأمريكا الشمالية، يكاد ألا يكون له وجود • وكانت تسعى الى إعادة تشكيل صرح المجتمع الزراعى ، بحيث يعطى الفلاح حقوقا فى الأرض التى يفلحها ويكسر قوة الملاك •

وبعد الحرب العالمية الثانية بدأ طراز ثالث من الحركة فى صفوف أهل الريف ، يتشكل فى البلاد الآسيوية وفى غيرها من المناطق المتخلفة، وذلك بتأثير الدافع المنشط الخارجى المنبعث من برامج التنمية الريفية • وكانت أهداف أمثال هذه البرامج رفع المستوى الاقتصادى والثقافى للمناطق المتأخرة ، والمنعزلة فى الغالب ، كجزء من المجهود المبذول من أجل التنمية القومية • ودلت القوة التى استجاب بها الناس فى مناطق كثيرة الى هذه الدوافع - فى الهند والفلبين وجاميكا وبورتوريكو وأفريقية -

على أن المساعدة الذاتية الريفية ذات امكانات محتملة لحركة كبيرة من أجل إعادة بناء الحياة الريفية .

(١) حركات المزارعين في البلاد ذات الزراعة المتقدمة :

لم يكن فلاحو أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا طبقة مهضومة الحقوق ، ولكنهم كانوا مقاولين أو ملتزمين تسود فيهم نظرة الطبقة الوسطى . وبرغم أن مركزهم كان دون مركز الطبقة الوسطى الحضرية ، إلا أنه كان مركز أصحاب الأملاك ورجال الأعمال . بيد أنه كانت هناك فوارق في الاتجاه بين الفلاح في البلاد الفتية مثل كندا وأستراليا والولايات المتحدة ، والفلاحين الملك ، ممن كانت جذورهم أشد تاضلا في الأرض التي ظلت في أيدي أسراتهم أجيالا كثيرة . وكانت الأرض بالنسبة الى الأول موردا يدر عليه معاشا ورزقا ، وبرغم أنه غالبا ما كان شديد التعلق بأفدنته أو رقعته الخاصة به ، إلا أن اهتمامه الرئيسى كان منصبا على الدخل الذى يمكن أن يأتى به استخدام الأرض . وكان أسلافه المباشرين قد انتقلوا من مزرعة لأخرى خلال حياة الواحد منهم ، سعييا وراء فرص أفضل ، وظل الكثيرون من فلاحي القرن العشرين يبحثون عن أفدنة اضافية أو أرض أفضل .

وعلى نقيض هذا كاد انفلاح الأوروبى أن يكون جزءا من الارض التى يفلحها . كان الحارس المؤقت على أرض زودت أسلافه بأسباب العيش، وعليه أن يعتز بها ويسلمها الى أطفاله ، كتراث أغنى ان أمكن ، ودون أن يكون أفقر بالتأكيد . ولم يكن فى امكان الفلاح الذى يعيش داخل أرض الاسرة ، أن يستغل ويجهد الارض بارادته ، كما فعل المقاتل أو الملتزم فى الغالب ، دون أن يابه بالغد : بل يجب أن يمارس الزراعة الجيدة ، لأن مستقبله هو وأطفاله مرتبط بالمحافظة على خصوبة التربة (١٢) .

أما منظمات الفلاحين فى البلاد التى غلبت فيها الفلاحة المستقلة والزراعة بقصد التجارة ، فقد نشأت من جمعيات فنية أنشئت لأغراض من قبيل تربية الماشية ، ومن الاتحادات الأخوية أو الاجتماعية المتناثرة ، ومن حركات الاحتجاج المتفرقة ضد ظروف غير مواتية للزراعة . ومالت الى أن تصبح الوسائل التى عن طريقها مارس الفلاحون بشكل مباشر النشاط الاقتصادى التعاونى ، من أجل الائتمان الزراعى كما هو الحال فى ألمانيا وإيطاليا ، أو التسويق التعاونى كما هو الحال فى الدنمرك وسويسرا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة . وكانت تشتغل بالنشاط

السياسى ، عن طريق حزب زراعى أحيانا ، وعن طريق الضغط السياسى داخل الأحزاب وعلى الحكومات كما حدث فى كندا والولايات المتحدة ، وهو ما كان أكثر حدوثا . واذ مد نطاق الخدمات الحكومية ، واتخذت البلاد تدابير اقتصادية لدعم دخول الفلاحين ، أصبحت منظمات الفلاحين فى الغالب الوسيلة التى نفذت بها هذه البرامج . وكانت الخدمات الزراعية مثلا تقدم فى الدنمرك عن طريق المنح الحكومية للمنظمات الفلاحية ، وكانت تساندها بصورة جزئية المنظمات الفلاحية فى الولايات المتحدة ، وكانت لجان الفلاحين المحلية تشارك فى عملية توزيع المساحات المخصصة للزراعة وبرامج المحافظة على التربة فى الولايات المتحدة ، واضطلعت مجالس الفلاحين المحلية بالكثير من المسئولية عن البرنامج الزراعى البريطانى .

ومالت التنظيمات الفلاحية الى أن يتسلط عليها الفلاحون الأكثر ثراء ، وأن تعكس مصالحهم ، الى حد أن صغار الفلاحين كانوا يكونون منظمة مستقلة ، كما حدث فى الدنمرك . وكانت الرابطة الدولية الرئيسية التى تربط بين المنظمات الفلاحية الوطنية ، وهى الاتحاد الدولى للمنتجين الزراعيين الذى تكون فى عام ١٩٤٦ تتحدث باسم هذه الجماعات الكثيرة .

وبالنسبة للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية العريضة مال الفلاحون المندمجون فى منظمات الى التزام جانب الإصلاح الاجتماعى ، اذا تعلق الأمر بالمشاكل التى تؤثر فى الفلاحة بشكل مباشر ، وقاوموا قوة المصارف والمرافق العامة والشركات الكبيرة ، وطالبوا باتخاذ اجراءات ضد الاحتكار ، وأيدوا الكهرباء الرخيصة ، والائتمان السهل ، وكهربة الريف ، والملكية العامة للنقل أو تنظيمه ، وتسهيلات التخزين والتسويق ، ومنذ نطاق الطرق والتعليم والصحة وغير ذلك من الخدمات الى المناطق الريفية . ومالوا بالنسبة الى المشاكل الأخرى الى أن يكونوا محافظين بدرجة أكبر ، وتطرفت بعض المنظمات الفلاحية الى حد مناصبة العمال العداء ومعارضة مختلف ماتوفره دولة الرفاهية من أسباب الوقاية الاجتماعية ، وانضمت منظمات أخرى الى العمال فى مساندة البرامج الاجتماعية الموسعة .

وعموما كانت الحركات الفلاحية بالقرن العشرين فى البلاد المتقدمة فنيا ، تعكس الجهود المبذولة من جانب المساولين أو الملتزمين الفلاحين المستغلين من أجل مقاومة ضغط الاقتصاد الصناعى الحديث أو مساهمته ، وإيجاد مكان لهم فيه ، مكان يتسم بالأمن والرخاء .

(٢) حركات الفلاحين :

كانت أعلى حركات الفلاحين فى الضياع الاقطاعية صوتا وأكثرها تنظيما ، هى حركات روسيا وأوروبا الشرقية . فهنا ، فى مستهل القرن ، كانت الأرض لاتزال عبارة عن مزارع كبيرة تقوم على شروط اقطاعية أساسا ، وترك الغاء الرقيق فى الستينات من القرن التاسع عشر الفلاحين فى حال لاتكاد تفضل حالتهم من قبل ، اذ كانوا مثقلين بأقساط مقابل أرضهم التى غالبا مافقدوها واستولى عليها الملاك الأغنياء . وفى داخل الصروح الاقطاعية بقيت تقاليد فلاحية مختلفة ، مثل مجتمع القرية أو mir فى روسيا ، والاسرة الموسعة أو Zadruga فى بعض مناطق البلقان ، والملكية الفردية فى أماكن أخرى . ولكن كانت أمانى الفلاحين واحدة فى كل مكان - هى أن يتركبوا أرضهم .

وزدادت حركات الاحتجاج والدعوة الى الإصلاح قوة دفع فى أواخر القرن التاسع عشر ، فتصور رجال الحركة الشعبية فى روسيا مجتمعا زراعيا قائما على « المير » Mir واعتبارا من عام ١٩٠٠ ، احتفظ خلفاؤهم ، الاشتراكيون الديموقراطيون بهذا المطلب بمثابة هدف يصبون اليه ، بالنسبة الى القطاع الريفى ، على حين اتخذوا بالنسبة للصناعة وجهة نظر اشتراكية ثورية . « وكان قلق الفلاحين عنصرا كبيرا فى الثورة الروسية العميقة عام ١٩٠٥ ، وبعد ذلك اقتبست اصلاحات ستوليبين Stolypin كمحاولة من أجل تهدئة استياء الفلاحين ، ولكنها محاولة جاءت متأخرة . وكان القصد من هذه الاصلاحات خلق ملاك فلاحين مستقلين ، بدلا من دعم مجتمع القرية .

واتخذت أحزاب الفلاحين وحركاتهم فى شرق أوروبا من الملكية الفردية للأرض هدفا لها . وتشكل عدد من أمثال هذه الحركات حوالى مستهل القرن ، وكان من اقواها وأشدّها طابعا عمليا حزب الفلاحين التشيكي الذى تكون فى عام ١٨٩٦ . وأدت الحركة فى رومانيا الى ثورة الفلاحين الى الحرب الطبقية ، وأعيد تنظيم الزراعة على أساس جماعى الفلاحين .

وعلى نقض أمانى الفلاحين فى قيام مجتمع زراعى من ملاك فلاحين ، أصر ماركس وأنباعه على أن تحول الفلاحين الى بروفيتاريا أمر محتوم ، وأن التحسين الأساسى فى حظوظهم لايمكن أن يتحقق الا اذا انضم صغار الفلاحين الى الحرب الطبقية ، وأعيد تنظيم الزراعة على أساس جماعى لتكوين وحدات انتاجية كبيرة . وهكذا وقفت الأحزاب الاشتراكية تعارض من حيث المبدأ تطلعات رجال الحركة الشعبية وحركات الفلاحين .

لكن رأى لينين أن اندفاع الفلاحين الثورى يمكن استخدامه بمثابة سند عملى فى أحداث الثورة البروليتارية ، وكان ذلك فى الحقيقة أمرا أساسيا بالنسبة الى نجاح الثورة فى مجتمع تغلب عليه الزراعة مثل روسيا . لقد عمل شعاره « الأرض لمن يفلحونها » على ربط ثورة الفلاحين بالثورة البروليتارية ، ووضع تحت قيادته الفلاحين الذين تحركوا من تلقاء أنفسهم لنزع الأرض من الملاك بمجرد أن سارت ثورة ١٩١٧ فى طريقها . وهكذا كانت ثورة أكتوبر نصرا للفلاحين فضلا عن العمال ، وكان من ثمارها المباشرة العاجلة توزيع الأرض على الفلاحين .

وهيأت الثورة فى روسيا دفعة قوية لحركات الفلاحين فى شرق أوروبا . فبالاستفادة من التوسع فى حق التصويت فى ظل الدساتير الجديدة ببلاد شرق أوروبا ، وصلت أحزاب الفلاحين الى السلطة فى العشرينات فى جميع أرجاء المنطقة .

وكانت أحزاب الفلاحين هذه مكونة كلية من الفلاحين الفقراء اذ لم تكن هناك طبقة متوسطة من الفلاحين شبيهة بما كان فى بلاد غرب أوروبا ، وكانت هذه الأحزاب موجهة ضد ملاك الأرض وبرامجها تعكس أمانى الفلاحين . وكانت تدعو الى مزرعة الأسرة المملوكة ملكية فردية ، وذلك باعتبارها وحدة اقتصادية ، وطريقا للحياة فى الوقت نفسه ، وكانت تؤيد مبادئ الحكم الديموقراطية .

وكانت هذه الأحزاب معادية للرأسمالية كلما كان الأمر متعلقا بملكية واستغلال الوحدات الكبيرة من الأرض ، واستغلالها ، وبالصناعة الكبيرة . وكانت تؤيد ملكية الدولة للخدمات العامة والصناعات الأساسية ، وتوزيع الصناعات الصغيرة المملوكة ملكية فردية فى جميع أنحاء الريف لنشر مزايا التصنيع واقتسامها مع الفلاحين الملاك . وكانت تحبذ تنظيم التعاونيات ، حيث تفضل العمليات الكبيرة للصناعة الريفية أو الزراعة . وكانت تريد مد التعليم والصحة والخدمات الأخرى بالدولة الحديثة الى القرى ، وتعارض ما اعتبرته المركز الممتاز الذى تنعم به المدن . وكانت الصورة التى رسمتها صورة مجتمع ريفى قائم على فلاحين متعلمين ، ومستقلين يملكون الأرض ، ويستخدمون التعاون كالأوسيلة الوحيدة للجمع بين مزايا الملكية الصغيرة ومزايا المشروع الكبير .

وبرغم أن أحزاب الفلاحين تقاسمت وجهة نظر مشتركة ، إلا أنها تفاوتت تفاوتاً بالغا من بلد الى بلد . فنجح الحزب التشييكوسلوفاكى المنظم تنظيميا طيبا ، فى سنن أوسع برامج الإصلاح الزراعى وتقرير يوم

العمل ذى الثمانى ساعات للعمال الزراعيين . لم يكون الفلاحون البولنديون تنظيما واحدا ، ولكنهم كونوا عددا من المنظمات التى تراوحت من منظمات راديكالية الى محافظة ، ومن معادية للكنيسة الى منظمات كنسية . وفى رومانيا كان حزب الفلاحين يشكل المعارضة السياسية الى أن وصل الى الحكم فى عام ١٩٢٨ وأقام أول حكومة برلمانية شهدتها البلاد . وحصل الحزب البلغارى القائم منذ ١٩٠١ ، على الأغلبية فى انتخابات ١٩٢٣ . وجمع الحزب الكرواوى الذى أصبح عنصرا مهيمنيا فى يوغوسلافيا فى العشرينات بين القومية الكرواتية وأيديولوجية ريفية محددة بشكل واضح .

ومن كلا اليمين واليسار جاءت الحركات الرامية الى ربط حركات الفلاحين على المستوى الدولى ، فبعد الحرب العالمية الأولى حاول عنصر محافظ فى بافاريا والنمسا انشاء منظمة دولية ، ولكنه أخفق . وعقدت منظمة دولية شيوعية للفلاحين يرعاها الروس ، مؤتمرها الأول فى عام ١٩٢٥ ، ولكن تأثيرها على حركات الفلاحين فى أوروبا الشرقية كان ضئيلا نسبيا خلال سنوات ما بين الحربين . وبناء على المبادرة من جانب حزب الفلاحين البلغارى أنشئ فى براغ عام ١٩٢١ مكتب للبحث الزراعى يتكون من أحزاب الفلاحين التشيكية والبلغارية والبولندية والصربية ، ثم انضمت اليه فيما بعد بعض المجموعات بأوروبا الغربية . ولم تصل حركات الفلاحين أبدا الى درجة من التنظيم الدولى تماثل تنظيم الأحزاب الاشتراكية والشيوعية .

وباستثناء هنغاريا حيث احتفظت طبقة ملاك الأرض بقبضتها ، تم قدر بالغ من توزيع الأرض فى جميع أرجاء أوروبا الشرقية فى سنوات ما بين الحربين . وبرغم أن الإصلاحات الزراعية تفاوتت تفاوتا كبيرا فى درجة كمالتها ، وفى حجم الملكية التى تركت للمالك السابق ، وفى نسبة الفلاحين الفقراء الذين حصلوا على الأرض ، وفى قدرة الفلاحين على امتلاك الوسائل اللازمة للزراعة ، إلا أنه تم القضاء فعلا على طبقة كبار ملاك الأرض ونفذت ثورة اجتماعية كبيرة . وبرغم صغر ملكيات الفلاحين ، فإن تحررهم من الالتزامات لكبار الملاك ، والفرصة التى أتاحت لهم لزراعة مزيد من المحاصيل اللازمة لمعاشهم بدلا من الحبوب المعدة للسوق ، كل ذلك مكن أعدادا من الفلاحين من تحسين حالتهم ومن أن يخطوا خطوة نحو مثلهم الأعلى فى قيام مجتمع زراعى يسوده الرخاء .

غير أن احتفاظ أحزاب الفلاحين فى أوروبا الشرقية بالسلطة كان قصيرا الأمد ، فالعناصر الرجعية التى انتزعت من الأرض عادت الى تأكيد

وجودها من الناحية السياسية وحطمت الاجراءات الديمقراطية التي مكنت الفلاحين من النهوض ، فتمزق حزب الفلاحين البلغارى نتيجة مقتل قاده فى عام ١٩٢٣ ، وزج بزعماء الفلاحين الكروات فى السجن ، وقتل بعضهم ، واضطهد الزعماء الرومانيون ومنع الحزب من الوصول الى السلطة الى أن طُفِرَ بها فى الانتخابات ، وفى بولنده سجن بعض الزعماء وفر آخرون . وانتهى قمع أحزاب الفلاحين بالدكتاتورية بالنسبة الى معظم بلاد شرق أوروبا .

وفى هذه الأثناء استبدلت بملكية الفلاح الخاصة لوسائل الانتاج فى الاتحاد السوفييتى - الملكية التعاونية . ولم يرض الحزب الشيوعى قط فى أى وقت عن أمانى الفلاحين فى الملكية الخاصة للأرض ، الا كحيلة للخلاص من الملاك وخلق مشاركة بين الفلاحين والعمال الصناعيين . وكانت الزراعة الجماعية هى الهدف دائما . وجاءت بعد فترة مبدئية من سياسة الزراعة الجماعية فترة السياسة الاقتصادية الجديدة فى عام ١٩٢١ عندما سمح للفلاحين بممارسة العمليات الفردية ، ولكن أعلن منذ البداية أن هذا ليس الا انتادا مؤقتا فى الخطى ، وليس تغييرا جوهريا فى الاتجاه . وعندما استؤنف نظام الزراعة الجماعية فى عام ١٩٢٨ نفذ بشدة وعنف ، برغم معارضة فئات معينة من الفلاحين الملاك (١٣) (١٤) . وفى السنوات المؤدية الى الحرب العالمية الثانية ، وخلال الحرب كان فلاحو أوروبا الشرقية عناصر قوية فى المقاومة المضادة للحركات النازية فى بلادهم . ولما استردت هذه البلاد استقلالها عند ختام الحرب، فإن الأقليات الشيوعية التى تتزعمها المدن المؤيدة تأييدا قويا من جانب التنظيم الشيوعى الدولى تنازعت على السلطة مع الأغليات الفلاحية المنفككة العرى . وعندما وصلت الأحزاب الشيوعية الى السلطة انتزعت ملكية الضياع الباقية ، وقسمت الأرض بسرعة كبيرة ، ونظمت أحزابا شيوعية للفلاحين فى بولندا وبلغاريا ورومانيا وهنغاريا وتشيكوسلوفاكيا، فى محاولة لتوجيه الفلاحين نحو الزراعة الجماعية (١٥) .

فى وجه الأمانى التقليدية القوية فى صفوف الفلاحين ، بالنسبة الى الملكية الفردية فى الأرض ، تحرك الزعماء الشيوعيون فى كل من هذه البلاد ، فى حذر نوعا نحو هدفهم المعلن ، وتوقفوا فى بولندا بل وقلبوا العملية فى عام ١٩٥٦ . ولكن زعامة الديمقراطيات الشعبية كانت ملتزمة بالفكرة الماركسية التى تقول بأن التحول الى الزراعة الاشتراكية أمر جوهري . فالمجتمع الاشتراكى لا يتصور ديمقراطية ريفية من ملاك فلاحين . وهى الديمقراطية التى كانت حركات الفلاحين فى أوروبا

الشرقية تتطلع إليها فى السنوات التى كانت تهيئ خلالها وسيلة تعبير
لجمهير الفلاحين من أهل تلك المناطق(١٦) .

ولعبت انتفاضات الفلاحين دورا فى الحركات الثورية فى أمريكا
اللاتينية وآسيا ، فغيرت أمنية الفلاحين طابع الثورة المكسيكية التى بدأت
فى عام ١٩١٠ . وفى ظل دكتاتورية بورفيريو دياز انطوية (١٨٧٧ -
١٩١١) كان أكثر من ٩٠٪ من الفلاحين المكسيكيين لا يملكون أرضا ،
وفى كثير من الولايات تجاوزت النسبة ٩٥٪ . وهبط دخلهم الحقيقى
بأطراد ، وخاصة فى السنوات العشر بعد ١٩٠٠ حين تفاوت تقدير
الهبوط بين ٣٣ ، ٧٥ ٪ . وفى هذه الأثناء كانت ثروة البلد المتزايدة
تنساب الى أيدي طبقة صغيرة من أصحاب الأراضى الأغنياء والكنيسة
والمستثمرين الأجانب . ان الثورة فى مرحلتها المبدئية ، والتى أوحى بها
وتزعما المثقفون من أبناء الطبقة الوسطى ، ممن كانوا يسعون الى وضع
حد للطغيان السياسى والامتيازات التى تمنح للمستغلين الأجانب ، هذه
الثورة لم تكن حركة من أجل الاصلاح الزراعى . ولكن عندما أطلق
الزعيم الزراعى اميليو زاباتا Emilio Zapata صرخة « الأرض للمعدين »
وحث أتباعه على المطالبة بالأراضى المملوكة لكبار الملاك والكنيسة والاستيلاء
عليها ، أصبح هذا دافعا رئيسيا للثورة .

كانت مطالبة الفلاحين المكسيكيين بالأرض تعبر عن أيديولوجيتين
تميزتين لهما أصول متعارضة تماما ، وهما المفهوم الهندى التقليدى عن
الأراضى المملوكة للجماعة والتى تحوزها وتفلحها القرية ، ومفهوم أمريكا
الشمالية عن تملك كل فلاح أرضه ملكية فردية . ومن كلتا وجهتى النظر
رفض الفلاحون وزعماءهم سلطة « المالك » ، كما رفضوا تحذير
الكنيسة بأن عليهم الرضوخ لهذه السلطة باعتبارها مستمدة من الله ،
كذلك لم يسترشدوا بالمبادئ الماركسية كأساس يقوم عليه أسلوب
الزراعة الجماعية .

وفى المراحل المتعاقبة من الثورة المكسيكية المستمرة حقق الفلاحون
التحرر من الرضوخ للملاك الأراضى ومن العمل وفاء لديونهم . وظفروا
بتوزيع نسبة كبيرة من الأراضى الزراعية - كل الأراضى فى أكثر الأقاليم
سكانا . لقد جمعوا بين تقاليدهم عن الملكيات التى تقطنها الجماعة وبين
رغبتهم فى تملك الأرض فى ظل نظام من المزارع التى تشترك فى ملكيتها
القرية ، ولكنها مجزأة بحيث يخول لكل واحد من أهل القرية أو المزرعة
الحق فى تملك جزء من الأرض طالما كان يزرعها . وبعد أكثر من أربعين
سنة من بدء الثورة ظلت حالة الفلاح المكسيكى الاقتصادية منخفضة ،

وكانت مطالب الكثيرين من أهمل المزارع لم يتم تحقيقها بعد ، بسبب الافتقار الى أرض تكفى لتزويد الكل بمزارع تدر عليهم عيشا مناسباً .
ولكن الأساس الزراعى ساعد على ابقاء الثورة المكسيكية ديموقراطية أساساً ، من حيث قيمها واتجاهها (١٧) .

وفى الأجزاء الأخرى من أمريكا اللاتينية كانت أمانى الفلاحين أساس الحركات الثورية ، ولكن كان نجاحها ضئيلاً فى تغيير نظام المزارع الكبيرة الذى كان يسود المنطقة بوجه عام . فحزب أبرا Apra الذى تكون فى بيرو فى الثلاثينات على أيدى المثقفين من أبناء المدن كان يستمد تأييده الجماهيرى من المناطق الريفية ، وغلف مطالبه بشعار « الأرض للمعلمين » ، غير أن الحركة قمعت ، وزج بقادتها فى السجون أو نفوا ، وفى الخمسينات لم يكن فلاحو بيرو ، شأنهم شأن فلاحى معظم البلاد الأخرى فى أمريكا اللاتينية قد وجدوا بعد وسيلة لكسر قبضة ملاك الأرض . وفى بلاد أخرى صعد التيار التحدى ، الممثل للجوع الى الأرض ، الى السطح لفترة وجيزة أو على نطاق محلى من وقت لآخر ، كما حدث فى جواتيمالا فى أوائل الخمسينات . بيد أن أمانى الفلاحين بشأن الأرض تحققت فى بوليفيا عندما استولت على الحكم بالقوة فى عام ١٩٢٥ حكومة كانت قد تعهدت بإعادة توزيع الأرض ، وراحت تقي بوعدها ، وكان الإصلاح الزراعى بندا رئيسيا فى برنامج الزعيم الثورى الذى طرد دكتاتور كوبا فى عام ١٩٥٩ (١٨) . وما من زعيم شعبى يمكن ألا يكون على بينة من رغبة فلاح أمريكا اللاتينية فى الحصول على الأرض ، أو يخفق فى أن يدرك أنه فى عالم أزيلت فيه بقايا الملكية الاقطاعية فى الأرض ، أو كانت فى طريقها الى الزوال ، وكان الإصلاح الزراعى فى هذه المناطق قد تجاوز الوقت الذى يجب أن يطبق فيه .

وفى جميع أرجاء آسيا استيقظ الفلاحون فى الفترة التى تلت الحرب العالمية الأولى ، للسعى وراء حقوق جديدة . وفى معظم المناطق وخصوصاً فى الهند واندونيسيا وبورما أسهمت يقظة الفلاحين فى الحركات القومية . وبعد الاستقلال كانت إعادة بناء الحياة الريفية جزءاً من عملية التنمية القومية .

وفى الصين أقامت الزعامة الشيوعية الحركة الثورية ، وبصورة عادلة ، على تطلع الفلاحين الى الأرض وأمانهم فيها ، إذ أمر ماوتسى تىج على أن الفلاح ، وليس العامل بالمدينة ، هو الذى يجب أن يوفر القاعدة الثورية فى مجتمع زراعى أساساً . وفى ظل الظروف الفعلية التى سادت الزراعة الصينية كانت الملكيات صغيرة بصورة لامتناهية وغير كافية لتوفير

العيش حتى لو استغلت استغلالا شديدا ، وبوسائل غالبا ما اتصفت
بالمهارة .

وعندما عبد الزعماء الشيوعيون بعد أن أعادوا في أول الأمر توزيع
الأرض ، الى استخدام الاقناع والمقريات والضغط بقصد تشجيع الزراعة
التعاونية أو الجماعية - وجدوا الفلاحين الصينيين أقل اصرارا من فلاحى
روسيا وشرق أربا على الاحتفاظ بالملكية الفردية . وفى ظرف عشر
سنوات من التوزيع المبدئى للأرض استطاعوا أن يخطوا خطوة أبعد من
ذلك ، وهى وضع ملكية الأرض وكل الحياة الريفية على أساس الملكية
الجماعية .

(٣) التنمية الريفية :

فى السنوات التالية للحرب العالمية الثانية لم تأت الجهود المبذولة
من أجل النهوض بالفلاحين فى جميع أجزاء العالم من جانب الفلاحين
أنفسهم فحسب ، ولكنها جاءت من جانب وكالات وطنية ودولية تسعى
الى تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ففي نظر الزعماء الذين
قادوا هذه البلاد فى نضالاتها من أجل الاضطلاع بوظائفها كدول حديثة،
بدت جماهير الفلاحين المعزولة عن تيارات العالم الحديث عينا يعرقل
جهودهم وأدرك الزعماء الوطنيون أنه اذا لم يكن فى الامكان رفع مستوى
الانتاجية والمشاركة بين أهل الريف ، فلن تستطيع اقتصاديات البلاد
ان تحقق تقدما جوهريا ، وعرفوا أن صروحها السياسية والاجتماعية
سوف تستند الى أسس غير ثابتة . وعلى ذلك جرى البحث فى كل من
هذه البلاد عن وسائل لحث الفلاحين ، لا على أن يغيروا أساليبهم الزراعية
فحسب ، ولكن على أن يعتمدوا على جهودهم من أجل تحسين مقدراتهم .
وأطلق على هذه العملية المصطلح العام وهو « التنمية الريفية » .

كانت التنمية الريفية تعنى بذل الجهود المنظمة لرفع مستوى الحياة
الاجتماعية الريفية ، وبصفة أصلية عن طريق المعونة الذاتية والنشاط
التعاونى من جانب المجتمع الريفى نفسه ، تنشطه وتزوده بالمعونة الفنية
على نحو يؤدي الى تربية الاعتماد على النفس والمبادرة والجهد المشترك .
وكان لبرامج التنمية الريفية سوابقها فى مجموعة متنوعة من الأنشطة
المرتبطة بها : فى الخدمات الريفية ، والبرامج الريفية للتربية الصحية ،
والتنظيم التعاونى ، والمدارس الريفية أو البعثات الثقافية ، وأشكال
شتى من النشاط المتعلق بالرفاهية . واذا تشكلت فى بلاد مختلفة فانها

تفاوتت تفاوتاً بالغاً من حيث الشكل والتأكيد ، ولكنها جميعاً كانت بطريقة أو أخرى تمثل مشاركة بين الحكومة وجمهور الشعب .

ففى أقصى الطرفين أى فى الطرفين حيث كانت الحكومة بأسرها قائمة على درجة عالية من المركزية ، كان البرنامج يدار من مكتب رئيس الجمهورية ، بمثابة وسيلته يمكن بها أن تنفصل الخدمات العامة الى الأقاليم النائية ، حيث لم تصل إليها من قبل . وكان «موظف القرية» يمثل جميع الخدمات الحكومية على المستوى المحلى ، ويعمل كأداة اتصال بالنسبة الى جميع الوكالات الحكومية التى كان مسئولاً أمامها ، كما كان يعمل أيضاً على إيقاظ المبادرة وتوجيه المساعدة الذاتية فى القرية وما جاورها . وفى الطرف الأقصى الآخر ، فى جاميكا بجزر الهند الغربية ، اتخذ البرنامج أساساً ، شكل معونة تقدم الى المجهود الاختيارى ، يقدمها موظفون تابعون لما كان فى الأصل منظمة غير حكومية وهى « لجنة جاميكا للرفاهية » . وكانت لاتزاول عملها الا فى المجتمعات التى تلتمس المساعدة من أجل القيام بمجهود مشترك . وكانت مهمة عمالها الرئيسية تقديم النصح للزعماء المحليين المتطوعين ومساعدتهم وتدريبهم ، والقيام بدور مستشارين للمجموعات التى تعبر تعبيراً ديمقراطياً عن مصالح الجهة التى تقوم فيها .

وبين هذين الطرفين مجموعة متنوعة من برامج التنمية الريفية ، تفاوت الغرض منها كى تتلاءم مع المناطق المختلفة . وكانت البرامج الطموحة التى بوشر تنفيذها فى الهند وباكستان تستهدف الوصول الى أكثر من نصف مليون قرية فى شبه القارة الشاسع هذا ، فى ظرف عشر سنوات . وجمع البرنامج الهندى بين مائة قرية تقريباً فى كل « قطاع تنمية » ، وفى كل مركز كان يجرى توفير الخدمات الريفية المناسبة : الخدمات البيطرية ، العيادات الصحية ، التعليم المهنى ، التوسع الزراعى ، التعاونيات ، الصناعات الصغيرة . وكان « الموظف على مستوى القرية » الذى يعييش فى إحدى القرى التى يخدمها ، يعمل كمنشئ ومستشار لمجموعة من القرى فى داخل المنطقة . وكانت الحكومة تقدم قدراً معيناً من المعونة المالية ، فضلاً عن الفنية الى المشروعات التى يضطلع بها القرويون ، بأن تلقى بعض المواد اللازمة لإنشاء الطرق والآبار والمدارس والاراحيض وبالوعات المجارى ، أو تقدم السماد والبذور للتجارب الزراعية ، أو المواد والمعدات اللازمة للتعليم المهنى .

وآلح البرنامج المصرى المعد للقرى المزدحمة الكبيرة فى وادى النيل فى التأكيد على إنشاء مراكز تخدم عدة قرى ، حيث ترتبط مجموعة من

الخدمات والأنشطة : المستشفيات ، المدارس ، تعليم البالغين ، الورش المهنية ، المشروعات التعاونية ، المراكز الاجتماعية . وكان الهدف هو القضاء على التفاوت بين المناطق الريفية والحضرية بالنسبة إلى الخدمات التي كادت أن تكون مقصورة على المدن ، وكذلك جعل هذه الخدمات في متناول الناس ، والحث على الاستفادة منها . وفي عدد من البلاد كانت ثمة برامج خاصة للإسكان ، عن طريق « المعونة الذاتية » توفر الإرشاد الفني والمواد بتكلفة يسيرة ، كي تجعل في إمكان مجموعات الأسر ، وعن طريق جهودها التعاونية تزويد أنفسهم بأسكان ريفي متحسن .

إن الفلسفة التي سادت جميع برامج التنمية الريفية أجاد التعبير عنها القانون المنشئ لبرنامج التعليم الريفي في بورتوريكو عام ١٩٤٨ : « يجب ألا تكون الجماعة متعطلة من الناحية المدنية . ويمكن توظيفها بصورة مستمرة ونافعة فيما فيه خدمتها هي ، بما يبعث الفخار والرضا في نفوس أعضائها » . وبينما كان الإلحاح أو التركيز موضوعا في بعض الأماكن على النتائج الملموسة - الأقدنة التي زرعت بأساليب متقدمة ، الأميال من الطرق التي أنشأها أهل القرية بكدهم ، الآبار التي حفرت ، القناطر التي أقيمت ، المدارس التي بنيت ، الأرض التي استصلحت ، والمراكز الريفية القائمة بعملها - فإن هذه لم تكن سوى العلامات الظاهرية للتغير في نظرة أهل الريف وعاداتهم .

كانت التنمية الريفية مفروضة بمعنى ما على أهل الريف من الخارج ، ويراد بها جعلهم يتمتعون مع قيم المجتمع الأوسع وأساليبه « إلا أنه أينما نفذت أمثال هذه البرامج بقوة ومهارة ، فقد كان من أثرها إطلاق سراح طاقة كامنة ، وإزاحة الغطاء عن رغبات واهتمامات كامنة ، والذين بدأوا بدور المنشطين سرعان ما وجدوا أنفسهم يواجهون مطالب بمزيد من المعونة تقدم بها القرويون الذين غالبا ما تجاوزت مبادرتهم ما كان الفنيون والقادة على استعداد لتوقعه . واشتد الضغط على الحكومات للوفاء بالوعود بالمعونة الفنية والمادية التي تعهدوا بأن يكملوا بها الجهود المحلية . وبرغم اخفاق بعض الجهود التي بذلت من أجل تنشيط المبادرة القروية ، إلا أنه كان لزاما أن تراجع بسرعة صورة الريفيين البلداء الشعور الذين يصعب تشييطهم والمتشبهين في عناد بالطرق العتيقة . وغالبا ما تبين أن نقص النشاط لا يبدو أن يكون نتيجة انتشار الملاميا ، وسوء التغذية أو الطفيليات الباطنية ، وكان نقص الطموح يعكس اليأس من تحسين حال الفلاح ، وهو اليأس الموجود منذ أمد طويل ، وكان الجهل وروح المحافظة يعكسان انتفاء الفرصة للتعلم . ولم تتغير مجتمعات

الفلاحين القديمة بين يوم وليلة ، اذ كان العبء الثقيل من الفقر والجهل يعرضان مشكلة ذات ابعاد مذهلة في جميع البلاد الاحدة حديثا بأسباب التنمية ، وكانت المسافة التي يتعين قطعها كبيرة جدا . ولكن الباعث على التغيير كان موجودا بشكل لا يمكن أن يخطئه النظر ، ففي منتصف القرن العشرين كانت شعوب الفلاحين في آسيا والشرق الأوسط ، وفي أمريكا اللاتينية وأفريقيا قد بدأت تلح حياة جديدة كانوا على استعداد للكفاح من أجلها ، وبدأوا يرفعون أصواتهم ويجدون وسائل العمل ، عندما تحركوا للمشاركة في حياة العالم الحديث .

(ج) المرأة

كان للكثير من التغييرات الكبرى بالقرن العشرين أشد الأثر على حياة النساء اللائي لم يشاركن في التجارب والنظرة الجديدة التي أثرت في المجتمع بأسره فحسب ، ولكن وجنن مركزهن قد تغير . فكل ناحية من الحياة الصناعية الحضرية غزت وعدلت ميدان النساء التقليدي وهو البيت ، بأن أزالته معظم وظائفه الاقتصادية ، وحولت مسؤولياته السابقة مثل الصحة والاسكان وحفظ الصحة والتعليم - الى مسائل يعنى بها المجتمع . كان لأمفر من أن تغير هذه القوى أنشطة النساء ومجال عملهن ومركزهن في المجتمع ، بأن اجتذبتن الى التوظيف والحياة العامة ، وغيرت علاقاتهن في داخل مجموعة الأسرة وخارجها ، وأضقت عليهن مركزا جديدا ، وأدوارا جديدة ، وفرصا جديدة ، ومسؤوليات جديدة . وكان مركز النساء الجديد نتيجة عارضة الى حد كبير ترتبت على الاتجاهات الاجتماعية العريضة ، ولكنه كان الى درجة بالغة وليد الجهود الواعية من جانب النساء أنفسهن .

وقبل القرن العشرين كان النساء في جميع أجزاء العالم يعيشن في داخل نظم اجتماعية فرضت لهن مركزا منحطا ودورا مقيدا . فأتحد القانون والدين والعرف في البلاد الغربية على اقرار خضوع النساء التام للرجال ، وإن وجد النساء دائما في الواقع العمل وسائل لجعل تأثيرهن ملموسا . فطبقا للقانون العام الأنجلو - سكسوني لم يتمتع النسوة المتزوجات بحقوق قانونية مستقلة - في الملكية والوضاية على أطفالهن ، واستخدام مكاسبهن ، وتقرير مسكنهن . وفي النظم المستمدة من القانون الروماني عن طريق قانون نابليون كاد الرجال أن يتمتعوا بحقوق الملكية والابوة ، على حين لم يكن في استطاع المرأة المتزوجة أن تلجأ الى القضاء

أو تمارس العمل أو تعقد العقود ، أو لم يكن في مستطاعها أن تفعل ذلك
الا بموافقة زوجها . وأقر الدين واجب الطاعة . وباستثناءات قليلة لم
يتمتع النساء بحقوق سياسية ، وكانت فرص الوصول الى التعليم محدودة
جدا أمامهن .

وكان القانون في البلاد الشرقية أقل تقييدا نوعا لمركز النساء منه
في الغرب ، ولكن العرف كان أكثر تقييدا له . فحسب الشريعة الاسلامية
تمتع النساء بحقوق مستقلة في الملكية والوصاية والشخصية القانونية ؛
ومن ناحية الواقع العملي كان نظام عزلة النساء عاما الا في أندونيسيا ،
فكن يرتدين الحجاب اذا خرجن من البيت - الا اذا كن يعملن في الحقول -
وكان التعليم والحقوق السياسية مقصورة على الرجال . وعاشت النساء
الهنديكيات في ظل قيود قانونية واجتماعية قاسية ، ومجال نشاطهن
يحدده مركزهن في نظام الأسرة الموسعة . وكانت العزلة عامة ، زواج
الأطفال كثير الحدوث ، والتمرل الدائم هو القاعدة ، والتعليم نادرا .
وكانت المبادئ البوذية تسمح بالمساواة العامة في الملكية والأموال
الشخصية ، ولكن الأسرة الأبوية القوية في الصين تركت للنساء مجالا
مستقلا صغيرا ، ودعم المجتمع الياباني القسام على الطبقة الشديدة مركز
النساء المنحط ، وذلك بالقول والاشارة وكل صغيرة وكبيرة من تفاصيل
الحياة .

١ - أهداف الحركات النسوية :

كانت أعداد متزايدة من النساء في جميع أرجاء العالم في القرن
العشرين تصبو الى مركز جديد وحياة جديدة . وكان المركز الذي سعين
اليه هو الهوية الشخصية كأفراد ، وكانت الحياة الجديدة حياة الفرصة
الكاملة . لقد رغبين في المشاركة في الحقوق التي يتمتع بها الرجال ، وفي
أن يتمكن من أن يشاركن في النشاط السياسي ، وتلقى نفس التعليم ،
وممارسة نفس المهن أو الأنواع الأخرى من العمل ، وأن يحكمهن نفس
قانون السلوك الاجتماعي . ولكن أردن أيضا فرصة التعبير الكامل عن
النواحي التي يختلفن فيها عن الرجال ، دون أن ينطوى ذلك على معنى
النقص في النوع . مثل هذه الأمانى كان يعبر عنها بوجه عام النساء
المتعلعات ، ولم يكن من الواضح دائما أن هذه الأمانى كان يشاركن فيها
سائر النساء . وتحققت الى حد كبير خلال النصف الأول من القرن على
أيدى نساء البلاد التي ساد فيها التصنيع ، ولكن لم يبدأ معظم النساء
في البلاد الأخرى في تحقيقها إلا في منتصف القرن .

فى كل بلد أخفى النساء أهدافهن المشتركة فى مصطلحات من
أيديولوجيات مجتمعاتهن وظروفها . وكان النساء الأوربيات قد بدان
يتحركن من أجل اجراء تغيير فى مركزهن ، فى وقت الثورة الفرنسية
عندما سعين الى مد مفهوم « حقوق الانسان » بحيث يشمل النساء . ولكن
تعبيرات من قبيل « تأكيد حقوق المرأة » بقلم ماري ولستونكرافت (لندن ،
١٧٩٢) أو الاقتراح الذى تقدمت به مجموعة من الفرنسيات بأن تصدر
الجمعية الوطنية عام ١٧٨٩ « اعلانا بحقوق النساء » لم تلق الا القليل
من العطف . كذلك لم يحمل أحد على محمل الجد التحذير الذى وجهته
أبيجيل آدامز لزوجها فى المؤتمر القارى الذى عقدته المستعمرات الامريكية
الثائرة فى عام ١٧٧٦ « اذا لم توجه عناية واهتمام خاصان الى السيدات ،
فاننا مصممات على احداث ثورة » ، ولن نعتبر أنفسنا ملزمات بأية قوانين
ليس لنا فيها صوت أو تمثيل » (*) . كان المدافعون المتحمسون عن
حقوق الرجال من أمثال جان جاك روسو وتوماس جيفرسون يصرّون على
أن هذه الحقوق لاتشمل النساء .

لكن بمرور الوقت أصبح مفهوم « جميع الرجال خلقوا متساوين ،
ولهم حقوق معينة لاسيما الى تغييرها » ، يعمل كخبرة الى أن اتخذ مفهوم
« الرجل » معنى « الانسان » . ولم يكن من قبيل الصدفة العارضة أن
مؤسسى حركة المطالبة بمنح النساء حق التصويت فى الولايات المتحدة
كانوا قادة فى الجهاد المضاد للرق ، أو أن يكون جون ستيوارت مل المدافع
العظيم عن الليبرالية ، هو الذى كتب النص المشهور لحركة حقوق النساء
فى بريطانيا وفى القارة الاوربية .

هذه المبادئ عن الديمقراطية الليبرالية هيأت الأيديولوجية المحركة
لنساء بريطانيا وشعوب الكومنولث والولايات المتحدة ، ولكثير من نساء
القارة الاوربية ومعظم النساء ممن رفعن الصوت عاليا فى أمريكا اللاتينية
والبلاد الشرقية . كان مفهومهن عن أنفسهن وعن أهدافهن مبنيا على
أساس فكرة تعتبر الشخصية الفردية هى القيمة الاجتماعية النهائية ،
وكان الحافز الأيديولوجى الأساسى على المذهب الفردى تدعمه اتجاهات
اقتصادية ، ولكن غالبا ما كان عليه أن يصارع الفكرة التقليدية عن
أولوية واجب المرأة كزوجة وأم فى أسرة أبوية ، ومع التأكيد الجديد على
دور الأم ، وهو التأكيد الذى جاء به الطب النفسى فى القرن العشرين .

(*) اقتبسها س . ١٠ . يرد فى « الجمهورية الجديدة » (نيويورك ، ١٩٤٣) ،

وهيأت الاشتراكية الماركسية الأيديولوجية للعاملات اللاتي اشتركن في الحركات السياسية الاشتراكية والشيوعية وفي المنظمات العمالية المرتبطة بها . وفي هذه الفكرة كانت المساواة بين النوعين جزءا لا يتجزأ من مجتمع يزول فيه استغلال فرد لآخر .

واعتبر كارل ماركس اخضاع النساء ضربا من الاستغلال وشرا من شرور المجتمع الرأسمالي ، وأعلن أن « التقدم الاجتماعي يمكن قياسه بدقة عن طريق المركز الاجتماعي الذي تشغله الاناث » (*) . وكانت المساواة بين النوعين شيئا أساسيا في الحقيقة بالنسبة الى المفهوم الاشتراكي عن مجتمع جديد ، بحيث لم تعد مشكلة مستقلة عن غيرها . وكان النساء يتمتعن بنفس الحقوق والواجبات كالرجال في الأنشطة المشتركة داخل الاحزاب السياسية التي كونتها الطبقة العاملة . ولعب الكثيرون من أمثال روزا لكسمبرج (١٨٧٠ - ١٩١٩) وكلارا زتكين Clarazetkin (١٨٥٧ - ١٩٣٣) في ألمانيا ، ولويزه متشيل (١٨٣٠ - ١٩٠٥) ولورا . ل. فارغ (١٨٤٦ - ١٩١١) في فرنسا ، ونادزدا كروبسكايا Nadezhda Krupskaya (١٨٦٩ - ١٩٣٩) وألكسندرا كولونتاي Alexandra Kollontai (١٨٧٢ - ١٩٥٢) في روسيا - دورا بارزا في الحركات الثورية . وقرر المؤتمر الدولي الثاني للنساء الاشتراكيات ، المنعقد في كوبنهاغن في ١٩١٠ - اعتبار يوم ٨ مارس « يوم النساء الدولي » دلالة على تضامن النساء الدولي في النضال من أجل المساواة الاقتصادية والسياسية ، والمحافظة على السلم ورفاهية أطفالهن . وعند انشاء الاتحاد السوفييتي أدمج مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في القانون بصورة اتوماتيكية .

وكانت بعض الانتفاضات من أجل المطالبة بتغييرات في مركز النساء قد بدأت في البلاد الآسيوية قبل ختام القرن التاسع عشر ، نتيجة الاتصال بالفكر الليبرالي بالغرب ، ففي اليابان كان بعض النساء قد تلقين التعليم في الخارج ، وأنشأت مؤسسات تعليمية عالية للنساء ومنظمات للعمل على تحقيق حقوق النساء . غير أنهن ظفرن بالقليل من التأييد من جانب الرجال الذين تزعموا حركة الأخذ بالحضارة الغربية ، حتى وإن كان منع النساء حرية أكبر ومساواة أكثر ، يعتبر من مظاهر المجتمع الغربي . وفي الصين كان للارساليات تأثير على عدد محدود ، وخاصة في صفوف طبقات التجار

(*) خطاب الى كوجلمان ، ١٨٦٨ .

الذين كان لهم أعظم الاتصالات بالغرب ، ودقعت ببعض النساء في طريق التعليم . وتضمنت حركات الإصلاح في الهند ، التي أثارها الاتصال بالغرب ، مثل حركة برامو ساماج Bramo Samaj ، تضمنت تحرير النساء من الأعراف الهندوكية ، باعتباره نقطة رئيسية في برامجها ، وكانت الهندييات من بين المشتركات والزعميات النشيطات في الاثارة القومية . وفي المناطق الاسلامية لم يكن هناك بعد سوى اشارة يسيرة عن الحركة .

وخلال القرن العشرين نمت حركات النساء في جميع أجزاء آسيا تقريبا . فبعد ثورة أكتوبر أصبحت المساواة بين الرجال والنساء في الاتحاد السوفييتي الهاما وحافزا للنساء في البلاد الآسيوية ، اذ رأين في هذا المثال أول مجتمع ينتظر أن يضطلع فيه النساء بوظائفهن حسب قدراتهن وامكاناتهن المحتملة .

وبمجرد أن حدث الشرح في جدار العزلة والخضوع ، وهو الشرح الذي كان من تأثير الديموقراطية الليبرالية أو الاشتراكية الماركسية ، استشهدت الآسيويات بمبادئ القرآن والبوذية بمبادئ الفكر الهندوكي الأساسية عن المساواة ، لكي يهاجمن مجموعة الأعراف التي أثقل بها كاهل هذه المبادئ . فلفتت المسلمات النظر الى حقيقة أن القرآن منحهن حقوقا في الملكية لم تتمتع بها نساء الغرب ، وأن النبي (ص) شجع مشاركة النساء السياسية ، وأن تحديد عدد الزوجات بأربع مع الأمر بالانقصار على واحدة اذا خيف عدم العدل بينهما ، هذا التحديد كان يشكل خطوة تقدمية ، وأريد به رفع مركز النساء . وظفرت الهندوكيات بالتأييد من جانب المصلحين الهندوكيين الذين اعتبروا الأساليب التقليدية من قبيل الترهل الدائم وزواج الأطفال ، تشويهات للمبادئ الهندوكية . وحتى في أفريقيا بدأ القادة الذين أخذوا بالحضارة الغربية يدركون أن جهودهم من أجل تجديد بلادهم لا يمكن أن تستمر الا اذا قاسمهم النساء التعليم والمفاهيم التي كانوا هم أنفسهم يعملون بها .

وغالبا ما كانت أمانى النساء وثيقة الارتباط بحركات أخرى مثل التحرر الوطني أو حقوق العمال ، وإن كانت جهود النساء العاملات من أجل تحقيق المساواة في الأجر اذا تساوى العمل - لم تحظ بالتأييد الكامل من جانب النقابات أو من المجموعات النسائية الأخرى الأكثر انصرافا الى الحقوق السياسية . وعن طريق المشاركة في النضال ضد الحكم الاستعماري أصبح النساء في الهند وأندونيسيا جزءا من الجهود المشتركة ، وحصلوا

بطبيعة الحال على نفس حقوق التصويت كالرجال ، عندما أصبحت بلادهم شعوبا مستقلة . وبالمثل كان اشتراك المصريات ، وكُن لا يزالن يلبسن الحجاب ، فى الحركة من أجل التحرير الوطنى فى سنة ١٩١٤ هو الذى هب الدافع المبدئى لتحريرهن وكسب التأييد لقضيتهن .

وفى الربع الثانى من القرن العشرين قدمت المنظمات الدولية مساندة قوية لأمانى النساء . فأوصى المؤتمر الخامس الممثل للأمريكتين والمنعقد فى عام ١٩٢٢ بأن تعدل حكومات الجمهوريات الامريكية دساتيرها وقوانينها « حتى يتسنى الحصول لنساء الأمريكتين على نفس الحقوق المدنية والسياسية التى يتمتع بها الرجال » . وتعاونت على النطاق الدولى نساء البلاد الشيوعية والجماعات المرتبطة بهن فى البلاد الأخرى ، عن طريق الاتحاد الديموقراطى الدولى للنساء الذى تكون عند انعقاد المؤتمر الدولى الأول للنساء الذى عقد بباريس فى عام ١٩٤٥ ، وأشتركن فى الاحتفال فى اليوم الدولى للنساء وفى بدء أول مؤتمر للسلام العالمى عام ١٩٤٩ ، وفى الاحتفال السنوى بأول يوتية على أنه « دفاع عن يوم الأطفال » .

وأكد ميثاق الأمم المتحدة الإيمان « بالحقوق المتساوية للرجال والنساء » وأعلن من بين أغراضه تشجيع احترام حقوق الإنسان ، دون تمييز بسبب الجنس أو النوع أو اللغة أو الدين . ورسم الاعلان العالمى لحقوق الإنسان صورة واضحة لمركز النساء فى ذلك النوع من المجتمع ، والذى كان الاعلان يعنيه ، معلنا أن « الرجال والنساء .. لهم حقوق متساوية بالنسبة الى الزواج وفى اثناء الزواج وبعد حل رباطه » وأن « كل شخص » له الحق فى « الاختيار الحر للعمل » و « بدون أى تمييز له الحق فى الاجر المتساوى عن العمل المتساوى » ، و « الحق فى التعليم » مع « فتح الابواب بالمثل أمام الجميع على أساس الجدارة بالنسبة الى التعليم العالى ، و « الحق فى الاشتراك فى الحكم » و « المشاركة بحرية فى الحياة الثقافية للمجتمع » .

وهكذا بانتهاء القرن كان الرأى العام العالمى الرسمى يقف الى جانب النساء ، وان بقيت فجوة واسعة بين الهدف الذى تخيله الاعلان العالمى لحقوق الإنسان وبين واقع اليوم ، كهدف ، نادرا ما كان موضع التحدى بشكل سافر ، مهما كان مدى الرفض من ناحية الفكر والاحساس .

٢ - أساليب السعى وراء الأهداف :

وفى المراحل المبدئية من الحركة النسائية فى كل بلد خرجت نساء

بارزات تولين الزعامة وأصبحت أسماؤهن تتردد على اللسان في بلادهن وأحيانا في جميع أنحاء العالم . فالكثير من الحركة من أجل حقوق النساء في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في أوروبا وأمريكا - كان يتركز في نشاط بعض النساء فرادى مثل سوزان ب . انتوني (١٨٢٠ - ١٩٠٦) ، وإليزابيث كادي ستانتون (١٨١٥ - ١٩٠٢) ، ولوكرشيا موت (١٧٩٣ - ١٨٨٠) ، ولويس ستون (١٨١٨ - ١٨٩٣) في الولايات المتحدة ، والنقابية ماري ماك آرثر (١٨٨٠ - ١٩٢١) ، والمناضلتين اميلين (١٨٥٧ - ١٩٢٨) وسيلفيا (١٨٨٢ - ١٩٦٠) بانكهيرست في إنجلترا ، وفرديريكا بريمر (١٨٠١ - ١٨٦٥) والين كي Ellen Key (١٨٤٩ - ١٩٢٦) في السويد ، ونينا بانج (١٨٦٦ - ١٩٢٨) في الدنمارك ، ولويس أوتو - بيترز (١٨٢٦ - ١٨٩٥) في ألمانيا والنمسا جاكوبس (١٨٤٩ - ١٩٢٩) في هولندا . وفي الوقت الذي نشبت فيه الحرب العالمية الأولى كانت حركات النساء في هذه البلاد قد تجاوزت مرحلة الزعامة الفردية ، وإن استمر نساء ممتازات يمهدن الطريق على نحو ما فعلت مرجريت بونديلد (١٨٧٣ - ١٩٥٣) أول بريطانية عضو بمجلس الوزراء والذي جاء بها الى المنصب السياسي في عام ١٩٢٩ - حياتها كزعيمة عمالية أكثر منها زعيمة نسائية .

وفي البلاد غير الغربية اضطلعت نساء بصفتهن الفردية بزعامة شخصية وبدأن حركات قوية بالنيابة عن النساء في بلادهن خلال القرن العشرين . فالسيدة ساروجيني نايدو (١٨٧٩ - ١٩٤٩) في الهند ، والسيدة هدى شعراوي (١٨٧٩ - ١٩٤٧) في مصر ، وخالدة أديب أديفار (١٨٧٥ -) في تركيا ، والبارونة ايشيموتو (١٨٩٧ -) في اليابان ، والسيدة صن يات سن (١٨٩٠ -) في الصين ، هؤلاء جميعا بشجاعتهن الشخصية وتضحيتهن وقدرتهن على إبراز قضية النساء ركزن الانتباه وكسبن التأييد ، وأحطن أنفسهن باتباع جعلن منهن زعيمات بدورهن ، وسلمن اليهن دورهن ومسئوليتهن .

وسعت النساء البارزات في كل بلد وراء التعليم العالي وفرصة الدخول في المهن الرئيسية التي تحمل معها الكرامة والمركز العالي في المجتمع . وسعين وراء هذه الفرص ، نظرا لما تؤدي اليه من تنمية الذات وما يتطلب عليه العمل المهني من ارضاء للنفس ، ولكن اعتقدن في الوقت نفسه أنهن يظهرن أن النساء كطيفة لسن بالكائنات المنحطة ، كما كان المفروض فيهن . واللائي حققن الامتياز واستطعن منافسة الرجال بنجاح في أعلى مستوى من النشاط في المهن أو العلم أو البحث أو الخلق الفني ،

كن رموزا تدل على النوع الذى ينتمين اليه • وعن طريق انجازاتهم كن
ياملن فى القضاء على تعصب الرجال ودعم الثقة بالنفس فى صفوف غيرهن
من النساء •

واعتبارا من القرن التاسع عشر كون النساء منظمات لدفع قضيتهم
الى الامام • وكان من أوائل أهداف جهودهن المنظمة جعل التعليم العالى
فى متناول النساء باعتباره طريقا الى المهن والاستقلال الاقتصادى والزعامة •
فأنشئت معاهد للتعليم العالى للنساء فى بلاد شتى ، فى الولايات المتحدة
فى الثلاثينات من القرن التاسع عشر ، وفى إنجلترا فى أربعيناته ، وأنشئت
مدرسة الطب للنساء فى لندن عام ١٨٧٤ • وفى الربع الأخير من القرن
التاسع عشر بدأت الجامعات الأوربية والأمريكية تسمح بأن تلتحق بها
النساء ، اما فى حالات خاصة أو بغير قيد • وسمح لأول هولندية بمتابعة
الدراسة الجامعية باذن خاص من رئيس الوزراء فى عام ١٨٧٠ ؛ وحصلت
نساء وقع عليهن الاختيار على اذن بدخول الجامعات فى روسيا وسويسرا •
وكانت جامعات الولايات التى تساعدها الأمهال العامة والتى أنشئت فى
الولايات المتحدة ابتداء من عام ١٨٦٢ مفتوحة الأبواب أمام كل من الرجال
والنساء ، كما كان الحال عموما بالنسبة الى الجامعات البلدية البريطانية
والجامعات فى الممتلكات المستقلة • وخرجت المكسيك أول طبيبة فى
١٨٨٧ ، وأول محامية فى ١٨٩٨ • وبافتتاح القرن العشرين كانت قد
خلقت قوة دفع من أجل مد نطاق التعليم العالى ليشمل النساء •

وفى البلاد غير الغربية حيث لم تتشكل الحركات من أجل حقوق
النساء الا بعد الحرب العالمية الاولى ، لم يكن حق الدخول فى معاهد التعليم
العالى بالمشكلة العسيرة ، كما كان بالنسبة الى الغربيات فى مرحلة مماثلة
من مجهودهن المنظم • كان المبدأ قد تقرر ولم تفرض الجامعات التى أنشئت
على الطراز الغربى فى هذه المناطق حواجز معينة تحول دون التحاق
النساء بها •

وكان التركيز الرئيسى من جانب الحركات المنظمة من أجل حقوق
النساء منصبا فى كل مكان على كسب حق التصويت ، وكان مثل هذا
التأكيد طبيعيا فى مجتمعات الغرب ذات الاتجاه الديموقراطى التى مرت
بنضال طويل من أجل تقرير حق الاقتراح للرجال ، وأخفت بياناتها عن
حقوق النساء فى مصطلحات سياسية فى جوهرها • وكان هذا جزءا
لا يتجزأ من الحركة الاشتراكية من أجل كل من المساواة الاقتصادية
والسياسية •

ان الحركات من أجل حقوق النساء والتي استمدت قيادتها والتأييد الرئيسى لها من صفوف الطبقتين الوسطى والعليا ، كانت بوجه عام تضم مجموعتين : عنصرا نضاليا مثل الانجليزيات المطالبات بحق التصويت ممن نظمن المظاهرات الجماهيرية وقيدن أنفسهن علنا بالسلاسل لابرار قضيتهن ، وسعين الى أن يعتقلن ، وأضربن عن تناول الطعام أو مارسن أشكالاً أخرى من السلوك العدواني ، وعنصرا أكثر اعتدالا أحس أن امثال هذه الأساليب لن تدفع قضيتهن قدما ، بل ان الأقرب الى الاحتمال أنها تبعد قلوب الرجال الذين كان عليهن أن يعتمدن عليهم من أجل استصدار التشريع . وكانت المجموعة المعتدلة تحت على الصبر والعقل واظهار ما تستطيع النساء عمله كعاملات ومواطنات ، بدلا من الالتجاء الى السلوك الذى يلفت الأنظار .

أما الحركات التى ظهرت فيما بعد فى أجزاء العالم الأخرى مطالبة بحقوق النساء ، فقد انهكت فى نضال مشابه من أجل التصويت ، وتكونت بالمثل من أفراد من الطبقتين الوسطى والعليا ، وأظهرت نفس الانقسام . ففي مصر فى الخمسينات ، حيث لم يكن النساء قد حصلن بعد على حق التصويت ، أضربت زعيمة العنصر النضالى عن الأكل وسعت الى أن تعتقل على نحو ما فعلت الأختان باتكهيرست فى يومهما فى بريطانيا ، على حين عملت المنظمات النسائية الأكثر اعتدالا على تشجيع دخول النساء فى المهنة ، ولفتت الأنظار الى انجازاتها ، وحاولت الظفر بتطبيق مانص عليه القرآن من حقوق ايجابية للنساء . وفى أندونيسيا حيث لم يكن التصويت بمشكلة ، كانت المنظمات النسائية العريضة مكرسة للرفاهية العامة ، على حين ركزت مجموعة صغيرة على تنمية حقوق النساء القانونية .

وسعى بعض النساء الى المنصب السياسى وبرزن كزعيمات سياسيات وحدث هذا فى أوروبا ، بصفة رئيسية ، باعتبارهن مرشحات من قبل الأحزاب الاشتراكية التى كانت الوحيدة تقريبا التى رحبت بالمرشحات من النساء . وفى كل مكان كانت المرشحات أقل احتمالا بأن يقتصرن على أحزاب معينة . بيد أنه نادرا ما نظم النساء أنفسهن كتكتلة سياسية تساند مرشحات من نوعهن .

كانت العناصر الأشد تحمسا فى منظمات حقوق النساء بالبلاد القريبة ، هى وحدها التى هاجمت القيود القانونية المفروضة على النساء المتزوجات ، وبنفس الحماس الذى شنت به النضال من أجل التعليم العالى والاقتراع . وبما أن العجز عن التصرف فى الملكية والدخول فى التعاقدات

وتقرير المسكن أو ممارسة الوصاية على الاطفال ، لم تصبح كلها ذات أهمية الا في وقت وجود صراع أو أزمة في الأسرة ، لهذا بدت هذه المسائل حيوية أساسا بالنسبة الى النساء اللاتي كن يقاسين من ذلك بشكل مباشر، وأولئك اللاتي عنين بها باعتبارها مسألة مبدأ . ففي الولايات المتحدة سعت مجموعة نضالية الى تحريم كل تفرقة قانونية على أساس النوع ، بإدخال تعديل على الدستور الاتحادي ، ولكنها واجهت معارضة قوية من المنظمات النسائية الأخرى التي خشيت أن يقوض هذا الاجراء التشريع الخاص بحماية العمل والذي كانت تعتبره أكثر أهمية من المكاسب في المركز القانوني . لكن بالنسبة الى المسلمات كان الحصول على حقوق أكبر بالنسبة الى الزواج والطلاق والتطبيق العملي لحقوق الملكية والوصاية المنصوص عليها ، ذا أهمية رئيسية .

واذ نشط النساء في حياة المجتمع رحن ينظمن أنفسهن لأغراض أخرى خلال تحسين وضعهن ، وأصبحت المجموعة التي كرسن أنفسهن لحقوق النساء جزءا صغيرا من الكل ، فاحتفظت بتنظيم مستقل أو مثلت مصلحة خاصة داخل المجموعات الأوسع نطاقا .

وفي جميع البلاد بالفعل أنشأ النساء المنظمات لأغراض الرفاهية الاجتماعية . لقد ظلت طوائف الراهبات الدينية زمنا طويلا توفر المستشفيات ودور الأيتام والبيوت لغير المتزوجات وغير ذلك من المؤسسات والى جانب التدريس كانت الرفاهية الاجتماعية من أوائل أنواع النشاط التي مارسها النساء خارج البيت ، وظلت في بعض الأماكن الطريقة الرئيسية التي شارك النساء بها في حياة الجماعة . وأخذت المنظمات الاختيارية بزمام المبادرة في انشاء خدمات الرفاهية ، حيث لم يكن لها وجود ، فأقامت محطات لتقديم اللبن للأطفال الرضع ، والنوادي ، ودور الحضانة ، والملاعب ، والبيوت والمستشفيات للأطفال ، والبيوت للنساء غير المتزوجات ، ومنازل للاقامة ، وحشدا من الخدمات الأخرى . وكون النساء في باكستان منظمة لتوفير المدارس ، والأعمال في الحرف اليدوية وغير ذلك من الخدمات للاجئين ؛ وقامت النساء التركيات بانشاء أول مؤسسة في البلد للأحداث المنحرفين ؛ وقدمت نساء تايلاند الخدمات للعميان ، وأقام النساء في كمبوديا المراكز الريفية والعيادات ومدارس رياض الأطفال والمدارس ؛ وساندت المجموعات الاختيارية في الولايات المتحدة المشروعات الرائنة في سلامة الأسنان والمكتبات المتنقلة ومسارح الأطفال . وحيث كانت الخدمات تقدمها الدولة أو وكالات خاصة منظمة

أكملت منظمات النساء الخدمات المهنية بتقديم المتطوعات لمساعدة الممرضات بالمستشفيات ، والمساعدات في أعمال الترفيه للمراكز الريفية ، ولأن عددا جما من المراكز الأخرى ، في ضوء التوجيه المهني .

هذه المنظمات الاختيارية كانت مكونة بصفة رئيسية من نساء الطبقتين الوسطى والعليا ممن توافر لهن الفراغ الذي يخصصه لمثل هذا النشاط ، وكن في مركز يسمح لهن بتقديم الهبات أو جمع الأموال . وغالبا ما كانت الزعامة تمثلها شخصية بارزة كزوجة رئيس جمهورية أو حاكم أو رئيس وزراء ، أو عضو من الأسرة المالكة أو من الأرستقراطية ، أو امرأة ذات ثراء . وغالبا ما كان الاشتراك في أمثال هذه الأنشطة علامة على المكانة الاجتماعية . وكانت ثمة منظمة رئيسية في الولايات المتحدة مكونة من نفر من صفوف المجتمع ، لا تسمح بالانضمام إليها إلا لمن يكرس ساعات عدة في الأسبوع للخدمة الاختيارية في مؤسسات الرفاهية الاجتماعية .

إن الأنشطة الاختيارية المتعلقة بالرفاهية الاجتماعية والتي تزعمها النساء البارزات - كانت صفة تميز بوجه خاص المراحل المبكرة من جهود النساء المنظمة ، برغم أنها ظلت قائمة إلى جانب خطوط النشاط الأخرى . وعندما وسع النساء نطاق أنشطتهن ، أنشأن مجموعة متنوعة من المنظمات ذات أغراض وقواعد كثيرة للعضوية ؛ فتكونت بعض المنظمات بقصد الترفيه عن الأعضاء أو تحسين ظروفهن أو ممارسة اهتمام مشترك كفلاحة البساتين وكان غيرها قائما على أساس الدين أو الجنسية أو العنصر ، وسعت إلى تنمية مصالح جماعتها في المجتمع الكلي ، أو ارساء قاعدة يقوم عليها التضامن الاجتماعي ، أو الاشتغال بالنشاط المتعلق بالرفاهية ، أو تأييد الأهداف الاجتماعية العريضة ، تمشيا مع مبادئ الجماعة التي تمثلها المنظمة أو مع مسئولياتهن كنساء . وكانت الهيئات المساعدة لمنظمات الرجال مثل المنظمات الأخوية والمجموعات المكونة من أصحاب المهن أو العمال تؤيد مصالح أزواجهن ، كما وفرت مجموعة اجتماعية على أساس الحرف التي يمارسها أزواجهن .

كذلك تكونت منظمات لتوفير وسائل لأنشطة النساء والبنات الاجتماعية والتعليمية والترفيهية ، عن طريق منظمات مثل جمعية الشابات المسيحيات والكشافات والمرشدات ، أو النساء المواطنات بالعالم . كان بعضها واقفاً نفسه لقضية اجتماعية معينة مثل العفة أو السلام أو تحديد النسل . وكان بعض آخر عبارة عن الفروع النسائية للأحزاب السياسية،

أو كانت منظمات غير حزبية نذرت نفسها لحسن استخدام التصويت . وأنشأت نساء من خريجات الجامعة منظمات لتشجيع التعليم . وكون النساء في قطاع الأعمال والمهن الحرة روابط لدعم مركزهن ، وخاصة حيث كن مازلن يناضلن في سبيل تحطيم الحواجز المهنية .

كل هذه المنظمات كانت تعكس مايساور النساء من اهتمام وقلق خارج البيت . فبينما كانت الأغلبية الساحقة من أعضائها مستمدة من عناصر تنتمي الى الطبقة الوسطى ، فقد كانت تضم قطاعا اجتماعيا عريضا، وتستخدم مايملك النساء الموظفات وربات البيوت ، على حد سواء ، من طاقات وتدريب وذكاء ووقت .

وأيا كان أساسها وغرضها ، فقد ابتدع معظمها برامج للدراسة ، وشكلا ما من أشكال التنظيم الديمقراطي ، ووسائل للتعبير عن أفكار أعضائها بصدد المشاكل العامة . وكانت تؤيد ما يتمشى مع أهدافها من التشريع والتدابير العامة الأخرى ، وتشترك في حملات التربية العامة ، وتقنع المشرعين وتكسب الأصوات المؤيدة لها . وكانت تعمل بوجه خاص من أجل أشياء من قبيل صحة الأم والطفل ، والقضاء على الدعارة ، والتحسينات المدنية ، ونشر الخدمات الاجتماعية ، والفتيش المناسب على الغذاء والعقاقير ، وتوفير مدارس أفضل . وعن طريق هذه المنظمات ازداد توجيه أنشطة النساء صوب رفاهية المجتمع كله ، بدلا من الدفاع المباشر عن حقوق النساء .

وبرغم مواصلة منظمات النساء الازدهار حتى منتصف القرن العشرين في البلاد التي وجدت فيها طيلة سنوات كثيرة ، وكذلك في البلاد التي كانت تعبر فيها عن الدور الجديد للنساء بعد خروجهن من عزلتهن ، الا أنه كان هناك اتجاه متزايد نحو ممارسة العمل في الهيئات المكونة من كل من الرجال والنساء ، بدلا من العمل في مجموعات مستقلة . فبوصفهن أعضاء في روابط أصحاب المهن ، والنقابات ، والأحزاب السياسية أو المجموعات التي تمثل مصالح خاصة ، وفي اللجان التي تحكم الوكالات المشتركة ، وفي جمعيات أولياء الأمور والمدرسين المكونة من الرجال والنساء وفي مجموعات أخرى لاحصر لها ، وفي هذه جميعا اشترك النساء كأعضاء كاملات بغض النظر عن نوعهن ، واضطلعن بوظائف حددتهن قدراتهن الفردية . وحيث وجد هذا النوع من المشاركة ، وحيث كان النساء يقبلن حسب ما يملكن من مزاي بوصفهن أفرادا ، فقد أحسنن أنهن حققن الهدف الأساسي الذي تخيلته المبادرات الرائدة عن حقوق النساء .

٣ - تحقيق الأهداف :

وفى كل من المجالات التى كان النساء يتطلعن فيها إلى تغير وضعهن، فإن جهودهن الرواعية أو التطورات الاجتماعية والاقتصادية العريضة خلال الفترة قريبتهم من أهدافهن ؛ فاللجنة التابعة للأمم المتحدة لبحث موضوع مركز النساء ، وهى تستعرض فى عام ١٩٥٥ التقدم نحو تحقيق المركز الذى وضعه نصب عينيه الاعلان العالمى لحقوق الانسان وجدت امتدادا ملحوظا لحقوق النساء السياسية ، وبغض تغييرات بالنسبة إلى المركز القانونى للنساء المتزوجات ، ولكن كان لايزال يتعين إزالة الكثير من القيود، واستمرار عدم كفاية التسهيلات للتعليم الثانوى والعالى بالمقارنة مع التسهيلات المتاحة للأولاد ، ولم تكن هناك سوى بداية نحو تنفيذ مبدأ المساواة فى الأجر إذا تساوى العمل . ولأخطت اللجنة أن حقوق النساء على الورق كانت أكثر بكثير منها فى التطبيق العملى ، وأن مهمة كبيرة لاتزال تنتظر ، وهى مساعدة النساء على أن يصبحن على بيئة من حقوقهن وعلى ممارستها .

(١) الحقوق السياسية :

لم يحصل النساء عند بدء القرن على حق التصويت إلا فى نيوزيلند، وفى ولايتين استراليتين وفى أربع ولايات بالولايات المتحدة الأمريكية . وبانتصاف القرن كن قد ظفرون بالتصويت فى جميع البلاد تقريبا . لقد أحرز الدعاة إلى الاقتراع نجاحات قليلة قبل الحرب العالمية الأولى ؛ إذ لم يضيفوا سوى النرويج وبقية استراليا وفنلندة وثمانى ولايات أخرى فى الولايات المتحدة الأمريكية زائدا حق التصويت فى الانتخابات البلدية فى بريطانيا وأماكن أخرى قليلة . ولكن ضغط الحرب جاء بأعداد كبيرة من النساء إلى ميدان العمل ، وأعطت الحركة من أجل الاقتراع قوة دافعة من أجل تحقيق النصر . وخلال الحرب وبعدها مباشرة استسلم البرلمان البريطانى ومنح التصويت للنساء فوق سن الثلاثين (١٩١٨) ، وعدل دستور الولايات المتحدة ليحرم على أية ولاية أنكار حق التصويت على أساس النوع (١٩٢٠) ، وأدرج التصويت للنساء فى الدستور الجديد بالاتحاد السوفيتى ، وفى الدول التى خلفت امبراطورية النمسا والمجر ، وجمهورية ويمار بالمانيا ، ومنح النساء حق الانتخاب فى بقية بلاد اسكتلندا وويلز والأراضى الوطيفة وكندا واتحاد جنوب أفريقية .

وفى البلاد الأخرى بأوروبا ، وفى أمريكا اللاتينية أيضا استمرت

المقاومة لمشاركة النساء السياسية ، حتى الحرب العالمية الثانية ، وخاصة حيث كانت الليبرالية الديمقراطية بالغة الضعف وكان الاحساس بتأثير الكنيسة الكاثوليكية بالغ القوة . وكانت اكوادور أول بلد بأمريكا اللاتينية اتخذ اجراء رسميا لمنح التصويت للنساء (١٩٢٩) ، وأعقبته خلال السنوات الخمس التالية البرازيل وأرجواي وكوبا . وفي الشرق حيث كانت نساء تركيا يطالبن بالتصويت منذ عام ١٩٠٨ ، فانهن حصلن عليه نتيجة لاصلاحات أتاتورك ، ولكن لم يتم ذلك الا في عام ١٩٣٤ ، أى بعد وصوله الى السلطة بأكثر من عشر سنوات . وخلال الثلاثينات مدت بريطانيا حق التصويت الى النساء في سيشلان والهند وبورما ، وفعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه في الفلبين . وتجع نساء تايلاند في أدرجهن ضمن الناضجين ، عندما أصبح بلدن ملكية دستورية في عام ١٩٣٢ . غير أن اليابانيات فشلن في الجهود التي بذلتها من أجل ادماج تصويت النساء في الدستور الياباني عام ١٩٢٠ .

وساعد تأثير الحرب العالمية الثانية والاعلان في ميثاق الأمم المتحدة عن « الحقوق المتساوية للرجال والنساء » على منح الحقوق السياسية لنساء معظم الشعوب المستقلة الباقية في العالم ، وإن صحب ذلك في حالات قلائل تحفظات أو قيود غير مفروضة على الرجال . ومنحت فرنسا وإيطاليا نساءهما حق الاقتراع ، فلم يعد من بين الأوروبيات في عام ١٩٥٥ من لم يحصلن على هذا الحق سوى نساء سويسرا . وفي هذا الموقف كذلك ، كانت جميع بلاد أمريكا اللاتينية فيما عدا باراجواي ، قد قررت حق التصويت . وكان للنساء كامل الحق في التصويت في البلاد الحديثة النشأة في آسيا ، وفي الصين وفي ظل دستور اليابان الصادر بعد الحرب . وكانت لينبيريا أول دولة إفريقية أعطت النساء حق الانتخاب ، وتلتها أثيوبيا في عام ١٩٥٥ ، وصوتت الأفريقيات في الانتخابات التي أدت الى انشاء ساحل الذهب كدولة غانا المستقلة .

وفي الشرق الأوسط كان منح النساء حق الانتخاب لا يزال في طريقه في منتصف القرن ؛ ذلك أن المسلمات ممن باشرن في العشرينات العمل من أجل الحقوق السياسية ، فضلا عن الاجتماعية بدأن في ادراك النجاح . فنال النساء المتعلقات حق الانتخاب في سوريا عام ١٩٤٩ ، وفي لبنان عام ١٩٥٢ . ولكن البلاد الإسلامية الثمانية الباقية في الاقليم كآث تشكل كتلة الدول التي كان النساء فيها لايزلن في عام ١٩٥٥ بدون حقوق سياسية . والى جانب سويسرا وباراجواي كانت الدول الوحيدة المتأهلة لهما عبارة عن الاقليمين الصغيرين : ليخنشتاين وسان مارينو . غير أنه

عند تطبيق دستور ١٩٥٦ وعد نساء مصر بحق التصويت ، وعندما استقلت تونس في عام ١٩٥٧ نال نساؤها حق التصويت في الانتخابات البلدية .

وبرغم سعي النساء وراء حق الانتخاب باعتباره وسيلة للحصول على أشياء أخرى كن يرغبن فيها ، إلا أنه ظهر أن اتجاه النساء إلى التصويت كتلة كان ضئيلا . كان مسلكهن السياسي شديد الشبه بمسلك الرجال ، ويعبر عن مجموعة مماثلة من الآراء ومن المصالح المحلية أو مصالح المجموعة أو المصالح الطبقية . أما إلى أي حد أسهم وجودهن في صفوف الناخبين في الاتجاه نحو زيادة حجم التشريعات المتصلة بالرفاهية ، فأمر ليس من السهل تقديره نظرا لأن الاتجاه نحو سن أمثال هذه التشريعات كان قويا في كل مكان .

وظل عدد النساء ممن شغلن مناصب عامة صغيرا بوجه عام ، وحتى بعد سنوات من تمتعهن بحق الانتخاب ، وذلك باستثناء بلاد قلائل أشهرها الاتحاد السوفييتي ، حيث كن يشكلن أكثر من ربع الأعضاء في المجالس (السوفييتات) المركزية والمحلية . وكان في إمكان معظم البلاد بما فيها الحديثة العهد بمنح حق الانتخاب ، أن تشير إلى أمثلة قلائل عن نساء انتخبن في الهيئات التشريعية القومية ، أو عملن أعضاء في الوزارات ، أو شغلن مناصب دبلوماسية ، أو جرى اختيارهن للعمدية في المدن أو خدمن في القضاء . وفي حالات قلائل نص على تخصيص عدد معين من المقاعد في الهيئات التشريعية ، للنساء بقصد ضمان تمثيلهن ، كما حدث أولا في الهيئات التشريعية الإقليمية في باكستان ، أو في نظام التمثيل الجماعي في مجلس الداييت في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية .

وكان الأكثر احتمالا أن يعين النساء في المراكز المسئولة ، وخاصة في التعليم والرفاهية الاجتماعية والشئون العمالية والثقافية ، لا أن ينتخبن لشغل المناصب ، وغالبا ما حرصت المنظمات النسائية على أن توضع أسماء النساء ذوات المؤهلات أمام من بيدهم أمر التعيين عندما يراد شغل منصب . بيد أن وجود النساء في المناصب العالية لم يكن انعكاسا دقيقا لمستوى المشاركة العام في الشئون العامة ، ذلك أن من النساء من عين في مراكز عامة مسؤولة ، حتى في بلاد لم تكن قد منحتهن بعد حق الانتخاب . وكانت الصفوف المتوسطة من الخدمة المدنية تقدم دلالة أفضل على مثل هذه المشاركة ، وخدمت النساء بأعداد كبيرة في البلاد التي أدخلتهن على نطاق واسع في الحياة العامة .

(ب) التعليم :

نجح النساء بوجه عام فى الوصول الى التعليم العالى ؛ ففتحت الجامعات الاوربية الرئيسية ابوابها فى العقد الاول من القرن العشرين ، كما فعلت الشيء نفسه جامعات تركيا والجامعات فى أمريكا اللاتينية بوجه عام . وبحلول اربع القرن الثانى من القرن العشرين لم تعد فرصة الحصول على التعليم العالى مشكلة فى البلاد الغربية ، برغم أن بعض الكليات المهنية كانت أبطأ من غيرها فى السماح بالتحاق النساء بها ، وغالبا ما استمرت أشكال بارعة من التفرقة تشعر النساء بأنهن لسن موضع ترحيب . وفى اليابان حيل بشكل فعال دون التحاق النساء بالجامعات ، وذلك من حيث الواقع ، وإن لم يكن من الناحية النظرية ، الا بعد الحرب العالمية الثانية ، ذلك أن المدارس الثانوية التى كان لابد أن يمر بها الطالب فى طريقه الى الجامعة لم تسمح الا بالتحاق الأولاد ، ولكنهن التحقن بعدد من مؤسسات التعليم العالى للنساء .

كان السماح بالالتحاق بالمعاهد العالية التى تعد طلابها للفنون والآداب والمهن الحرة أسهل منه بالنسبة الى المدارس المهنية الفنية التى تقدم التدريب من أجل الحرف التى تتطلب المهارات . ولقد وجد استعراض لبلاد أمريكا اللاتينية فى عام ١٩٥٥ أنه بينما كان مسموحا للنساء فى كل مكان بدخول الجامعات على قدم المساواة مع الرجال كن مستبعدات بشكل فعال فى كل بلد الا واحدة ، بحكم العرف أو التعصب أو اللوائح من التدريب المهنى الذى يؤهل للمهام الحاذقة ، وذلك بخلاف الأعمال المتصلة بالتدبير المنزلى والحيافة وغيرها من المهارات النسوية التقليدية .

وفى البلاد التى وفرت التعليم الأساسى لجميع السكان فإنه كان يشمل النوعين بالمثل . ولكن حيث ظلت الأمية عالية كان توفير التعليم الأولى للأولاد أكثر منه للبنات . فقد كان عدد البنات يشكل ١٤٪ من تلاميذ المدارس الابتدائية فى الهند عام ١٩٣٧ ، ٣٤٪ فى مصر ، ٣٥٪ فى تركيا ، وفى عام ١٩٥٠ كانت النسب قد وصلت الى ٢٧ ، ٣٥ ، ٣٨ على التوالى .

وكان هناك اتجاه عام نحو أخذ النظم المدرسية بالتعليم المشترك ، كمسألة مبدأ ، ولأسباب عملية أيضا ، برغم أن المعارضة من جانب المصادر الاسلامية والكاثوليكية المحافظة ظلت قوية . وكان التعليم المشترك موضع التأييد من جانب معظم المؤلفات فى التربية خلال الفترة ، وصار ضروريا من حيث التطبيق العملى بسبب صعوبة تحقيق التناوب للأولاد والبنات

فى التسهيلات المعقدة والواسعة النطاق بصورة متزايدة التى تطلبها العلم الحديث .

(ج) المركز القانونى :

ان القيود المفروضة على النساء المتزوجات بالنسبة الى الملكية والوصاية والمسكن والشخصية القانونية وحق التعاقد وممارسة النشاط الاقتصادى ، لم يتم القضاء عليها الا بالتدريج وببطء . وحيث جرى تعديلها فغالبا ما كان ذلك نتيجة تدابير أريد بها الحد من حقوق سبق أن تمتع بها الرجال أو لحماية مصالح الأطفال .

ففى السبعينات والثمانينات من القرن التاسع عشر حصلت النساء المتزوجات فى انجلترا على حق اقتناء الملكية بأسمائهن ، والاحتفاظ بمكاسبهن والاشتراك مع أزواجهن فى الوصاية على أطفالهن ، وإن لم تتقرر الوصاية الكاملة الا فى عام ١٩٢٥ . وبدأت الولايات الفردية بالولايات المتحدة الأمريكية فى منح بعض هذه الحقوق أو كلها فى منتصف القرن التاسع عشر ، وبانتصاف القرن العشرين لم يحتفظ ببعض القيود على الوصاية والحقوق على الملكية سوى عدد قليل من الولايات . ووضع القانون المدنى الألمانى العام ١٩٠٠ النساء غير المتزوجات على قدم المساواة مع الرجال ، ولكن بالنسبة الى المتزوجات احتفظ الزوج بسلطان كامل فعلا على الملكية والأطفال والمسكن . وظلت هذه النصوص بدون تغيير شئ ظل جمهورية ويمار ، ولم تعدل الا بعد أن أعيد النظر فى القانون فى الخمسينات بلعله متمشيا مع القانون الأساسى الصادر فى عام ١٩٤٩ ، الذى قرر المساواة بين الرجال والنساء أمام القانون وحرم التفرقة على أساس النوع .

والقانون المدنى الفرنسى الذى لم يعط النساء أى حق فى التصرف فى ممتلكاتهن ، أو فى التعاقد أو رفع القضايا أمام المحاكم دون موافقة أزواجهن ، هذا القانون ظل بدون تغيير حتى عام ١٩٣٨ ، وهذه النصوص نفسها ، كلها أو بعضها ، كانت لازال متضمنة فى قوانين أغلبية بلاد أمريكا اللاتينية فى عام ١٩٥٥ . غير أن ثمانية من بلاد أمريكا اللاتينية أعادت النظر فى قوانينها بقصد ازالة أو تعديل هذه القيود ؛ وسنت بلاد عدة التشريع ، وكان أصلا لمصلحة الأطفال ، الذى قيد سلطة الأب فى التصرف فى ملكية الأسرة وزاد من حقوق الأم على الأطفال ؛ وفى الاتحاد السوفيتى أزال الدستور السوفيتى الأول كافة القيود القانونية ؛ وكذلك نصت دساتير الديمقراطيات الشعبية فى شرق أوروبا على المساواة الكاملة فى المركز القانونى .

وباستثناء البلاد التي كان فيها القانون يؤيد مبادئ الكنيسة الكاثوليكية الرومانية كما في ايرلندا وبعض بلاد أمريكا اللاتينية ، فان قوانين الطلاق في البلاد الغربية تحررت بوجه عام ، وأزيلت الفوارق بين الرجال والنساء في الشروط اللازمة للطلاق . وكانت وجهة النظر الكامنة وراء الكثير من هذه المراجعات تطابق وجهة نظر قوانين الطلاق في السويد والنرويج والدنمرك التي سنت فيما بين عامي ١٩١٥ ، ١٩٢٠ بعد دراسة مستفيضة قامت بها لجنة مشتركة . هذه القوانين الاسكنديناوية أريد بها صراحة المحافظة على الطابع الأخلاقي للزواج باعتباره اتحادا مبنيا على العطف والحب والثقة المتبادلة ، وجعلت موافقة الطرفين سببا أساسيا لحل رابطة الزواج ، حيث يوجد خلاف عميق ومستمر .

وفي المناطق الاسلامية ظل مركز النساء القانوني بدون تغيير ، إلا في تركيا حيث حل القانون المدني الصادر في عام ١٩٢٥ محل القانون الاسلامي ، ووضع الرجال والنساء على قدم المساواة بما في ذلك الغناء تعدد الزوجات والتسوية في شروط الطلاق . وقدمت مقترحات في أندونيسيا وباكستان بشأن قوانين للزواج في اطار القرآن الكريم ، تحمي الزوجة بالنص على الشروط التي بمقتضاها يمكن قبول الطلاق أو الزواج الثاني وتتطلب قرارا من المحكمة قبل أن يصبح أى من الأمرين قانونيا ، ولكن لم يسن أى قانون من هذا القبيل في أى بلد إسلامي حتى عام ١٩٥٦ . وقرر دستور الهند والتشريعات اللاحقة له المساواة القانونية الكاملة للنساء الهندوكيات في مسائل الملكية ، وحقوق الزواج ، ومسئولية الوالدين وسلطتهما .

(د) الحقوق والفرص الاقتصادية :

كان جوهر مركز النساء المتغير يكمن في دورهن الاقتصادي ؛ اذ بدون وسائل محتملة للكسب المستقل فان مركزهن في المجتمع الصناعي لا يمكن أن يكون سوى مركز شخص تابع . وكان توظيفهن يشتمل على مشكلات ثلاث : فرصة التدريب على الالتحاق بالمهن التي تطلبت المهارة وأجرها طيب وتحمل معها مكانة وكرامة ، المساواة في الأجر وانتفاء التفرقة في التوظيف في جميع المستويات ، وظروف عمل مناسبة ، والتحرر من سوء الاستعمال .

ونجحت نساء وإثنيات في دخول مهنة بعد أخرى كانت تعتبر ميدانا خالصا للرجال ، وغالبا ما كان النجاح على حساب الكفاح الشخصي

والتضحية الشخصية . ففي أوروبا وأمريكا الشمالية مهدت النساء أولات العزم ، الطريق خلال القرن التاسع عشر وأوائل سنى القرن العشرين . وفي منتصف القرن العشرين كانت نساء ممتازات من الأسسيويات رائدات بالمثل فى تمثيل بلادهن دبلوماسيا ، والاضطلاع بالخدمة فى وزارات بلادهن ، ومزاولة الطب أو القانون أو الهندسة . هؤلاء كن شخصيات بارزات تغلبن على العقبات وكسبن رضا النفس والتقدير الخارجى ، مما يكون من نصيب الرائد .

لكن اذ مرت المرحلة المبديّة ، وزاد عدد من زاول المهن من النساء ، فإن مركزهن غالبا ما أصبح غامضا . واستمر التعصب والانتهاكات الاجتماعية السلبية ، ووجد الكثير من النساء أن عليهن مضاعفة الجهد كى يظفرن بالاعتراف الممنوح بسهولة للرجال ، دون أن يتمتعوا بمركز الرواد أو بضروب الرضاء التى يشعرون بها . والمنظمات النسائية التى سبق أن أيدت وهللت للنساء الأول فى كفاحهن من أجل اختراق الحواجز المبديّة ، لم تكن تبالي بالصعاب التى استمر النساء يلاقينها فى الحصول على عمل ملائم أو ترقية . ولم ينظر الرجال ولا النساء الى المرأة العدوانية على أنها طراز من الشخصية مستحب .

وأصبحت النساء المشتغلات بالمهن أقل استعدادا من الرائدات للنضال من أجل حياة عمل ، إذا كان ذلك يعنى التضحية بزواج وبيت ، وحاولن بوجه عام الجمع بين الاثنين . وفى أفضل الحالات كانت المرأة التى تزاول مهنة ، ولها بيت وأسرة تحمل عبئا مزدوجا ، وكان لابد لها من قوة استثنائية كى تتمكن من أن تعطى حياتها العملية نفس القدر الكبير من الجهد الذى كان يخصصه زميلها الرجل لعمله . فاذا كان زوجها يعتبر نجاحها تهديدا منافسا لمركزه ، فإن حياتها العملية يمكن أن تعرض زواجها للخطر . وغالبا ما لم يكن فى إمكانها الاعتماد على الخدم لرعاية بيتها وأطفالها كما استطاع أن يفعله بوجه عام النساء الرائدات ؛ ذلك أن الخدمة المنزلية لم تعد وفيرة أو رخيصة . ووجد كثير من النساء ممن حصلن على تدريب يؤهلهن لاحتراف مهنة أن من الضرورى وقف حياتهن العملية عندما يكون أطفالهن صغارا ، ولكنهن يلاقين صعوبة كبيرة فى العودة إليها بعد انقضاء سنوات . وكان أصحاب الأعمال يترددون بدورهم فى عرض أفضل الفرص على الشابات بسبب توقعهم أنهن لن يبقين فى العمل الا لفترة وجيزة . وفى منتصف القرن لم تكن نساء البلاد القريبة قد حلت المشكلة الأساسية ، وهى كيفية الجمع بين حياة عمل ومسئوليات بيت .

وأثنى الاتحاد السوفييتى حيث كان النساء يشكلن ما يقرب من نصف القوة العاملة فى المصالح والمكاتب ، ويشكلن نسبة أكبر من الاخصائين المدربين ومن المشتغلين فى المهن ، وخاصة فى الطب ، خففت مختلف المعونات والخدمات التى وفرتها الدولة من أعباء البيت الواقعة على كاهل النساء الموظفات . فازداد توسيع نطاق نظام المقاصف للتقليل من الحاجة الى العمل المنزلى ، وتوافرت دور الحضانه ورياض الأطفال للأطفال قبل بلوغهم سن الالتحاق بالمدرسة . وقلل من المسؤوليات المباشرة الواقعة على عاتق الأم العاملة ازدياد عدد المدارس الداخلية ، فضلا عن ترتيبات للإشراف على الدرس واللعب بعد المدرسة . كل هذه التسهيلات جعلت مواجهة مطالب كل من المهنة والبيت أقل صعوبة بالنسبة الى النساء السوفييت منها بالنسبة الى النساء فى البلاد الأخرى . وفى جمهورية الصين الشعبية سار نظام الكوميونات خطوة أبعد نحو التخفيف من مسؤوليات النساء المنزلية وتمكينهن من التفرغ للعمل خارج البيت .

وفى جميع البلاد الصناعية عجلت ضروب النقص فى الأيدي العاملة خلال الحرب بالاتجاه الى استخدام نسبة كبيرة ومتزايدة من جميع النساء للعمل خارج البيت ، على الأقل خلال فترة ما من حياتهن . فقد فتحت الحرب العالمية الأولى ميادين جديدة لتوظيف النساء على نطاق كبير ، وكان التأثير الناجم من الحرب العالمية الثانية أشد ظهورا . وأكدت ظروف العمالة الكاملة خلال السنوات العشر التالية للحرب الثانية أنماطا جديدة من العمالة ، ربما كان يجرى التخلي عنها لو أن الحرب أعقبها كساد .

وتنقسم النساء الموظفات فى البلاد التى لم تأخذ بالتصنيع الى مجموعتين رئيسيتين : عدد صغير من المشتغلات بالمهن خرجن من الصفوة المتعلمة ، ومجموعة كبيرة من عاملات المصانع ، تنتمى الى أفقر العناصر فى السكان وأشدّها حاجة . كانت الأولى تضم الرائدات ، وغالبا ما كانت الأخريات من نساء الاضطراب الاجتماعى : اللاجئات ، الأرامل ، الأمهات غير المتزوجات أو أعضاء جماعة مهضومة الحقوق . ولم يكن يسمح لجمهرة النساء فى البيوت المحترمة أو يتوقع منهن أن يعلنن أو يتحركن فى حرية فى المجتمع الأكبر . ولم تظهر علامات عما يقرب من نمط التوظيف الذى نشأ فى البلاد التى تصنعت ، الا عندما بدأت هذه المجموعة الأخيرة فى الظهور .

وباستثناء الاتحاد السوفييتى والديمقراطيات الشعبية حيث كانت المساواة فى الأجر اذا تساوى العمل هى السياسة المقررة ، كانت أجور

النساء فى الغالب دون أجور الرجال . فمن جهة كن يزاولن أعمالا جرت التقاليد على اعتبارها ضئيلة الأجر - فى صناعات مثل المنسوجات حيث معدلات الأجور منخفضة نسبيا ، وفى الأعمال التى لا تتطلب المهارات وأجرها ضئيل ، وغالبا ماكن مستبعدات من الحرف التى تتطلب مهارة ، وذلك بحكم قواعد للتلمذة الصناعية تحول بينهن وبين هذه الحرف ، أو بسبب عدم حصولهن على التدريب اللازم ، ونادرا ما كن يرقين الى مراكز الاشراف . وبالإضافة الى هذا فان معدلات الأجور المقررة للعمل الحكومى فى البلاد الأوروبية والمتفق عليها فى العقود الجماعية بين أصحاب الأعمال والنقابات ، كانت تحدد فى العادة فوارق على أساس النوع . كانت الفوارق الرسمية فى الأجور نادرة فى الولايات المتحدة ؛ اذ لم يكن لها وجود أبدا فى الخدمة المدنية ، وكانت قليلة الحدوث فى العقود الجماعية مع النقابات، ولكنها كانت شائعة من الناحية العملية . وكان المبرر لهذه الاختلافات الافتراض بأن العمال الذكور يعولون تابعين لهم ، وذلك بخلاف الإناث . الا أن الدراسات عن النساء الموظفات أظهرت باستفاد أن نسبة كبيرة منهن كن يعلن أطفالا ، أو آباء وأمهات ، أو أقارب آخرين .

وجاء التغيير نحو مزيد من المساواة فى الأجر ، ببطء فى البلاد الأوروبية . ففي عام ١٩٢٥ قبلت الخدمة المدنية فى السويد مبدأ تساوى الأجر ، ولكن بعد ذلك بثلاثين عاما كانت لا تزال فى طريقها الى إزالة نواحي التفاوت . وعقود المساواة الجماعية فى البلاد الأوروبية ظلت بوجه عام تماما تنص على الفوارق . وفى عام ١٩٥٥ بدأت الحكومة البريطانية خطوات متدرجة لازالة الفوارق فى الأجور فى الخدمة المدنية وبالنسبة الى المدرسين فى عام ١٩٦١ . وفى عام ١٩٥٥ كانت تسعة بلاد قد أقرت الاتفاق المتعلق بتساوى الأجر وهو الاتفاق الذى أعدته منظمة العمل الدولية. فى عام ١٩٥١ وسنت التشريع اللازم أربع عشرة ولاية بالولايات المتحدة الأمريكية وثلاث من المقاطعات الكندية . ولكن شككا أصحاب الأعمال الفرنسيون من أن قبول فرنسا للاتفاق الذى أعدته منظمة العمل الدولية وضعهم فى مركز سيء فى المنافسة مع البلاد الأخرى حيث ظل تفاوت أجور النساء سائدا .

ومالت البلاد التى بدأ فيها النساء يدخلن سوق العمل بأعداد كبيرة حوالى منتصف القرن الى تقبل مبدأ تساوى الأجر ، ولكنها فى الغالب لم تنفذه عمليا . وكانت التجزئة فى أمريكا اللاتينية مؤشرا الى المشكلة . فبرغم أنه كان لدى عدد من بلاد أمريكا اللاتينية قوانين تقضى بتساوى الأجر عند تساوى العمل كانت أجور النساء فى التوظيف الصناعى أقل من أجور الرجال بنسبة تتراوح بين ٢٠ ، ٥٠ ٪ . وعملت القيود المفروضة

على فرص التوظيف والتدريب الفنى على الهبوط بالأجور فى الوظائف التى كانت تعتبر من « عمل النساء » بوجه خاص ، كما أسهم فى هذا الموقف عدم كفاية التفتيش ، والافتقار الى نظام سليم لتقييم مايشكل « العمل المتساوى » . وكان لعوامل مشابهة أثرها فى أماكن أخرى .

واشتملت معظم تشريعات العمل التى سنت ووسعت خلال هذه الفترة على نصوص أريد بها حماية النساء العاملات ضد العمالة المتقلبة ، وقضى الكثير منها بمنح أجازة فى حالة الوضع . ان الاتفاقات التى أقرتها منظمة العمل الدولية ، وتشمل حماية الأمومة (١٩١٩) ، وتحريم استخدام النساء فى التعدين أو غيره من الأعمال تحت سطح الأرض (١٩٣٥) وتحريم العمل الليلي للنساء (١٩٤١) ، وأعيد النظر فيه فى ١٩٤٨) . هذه الاتفاقات صدقت عليها ١٨ ، ٣٥ ، ١٦ بلدا على التوالى حتى عام ١٩٥٧ . وكانت أكبر مجموعة متفردة من النساء العاملات تتكون ممن يزاولن الخدمة المنزلية . وجرى التقليد على اعتبارها الحرفة التى فيها يحصل النساء على أقل أجر ، ويستغلن أطول وقت ، ويكن أقل تمتعا بالحماية ضد الهوى وسوء الاستغلال من جانب مخدمهن ، وغالبا ماكن مستثنيات من نصوص القوانين العمالية وضمانات الأمن الاجتماعى . وفى البلاد الصناعية أتاح خلق ميادين بديلة للتوظيف فرصا جديدة رحلت الكثير من النساء من الضرورة التى تقضى عليهن بالعمل فى بيوت الغير ، كما أن سحب أعداد كبيرة الى العمل بالمصانع وغيره حسن مركز المساومة لدى من ظل منهن يزاولن الخدمة المنزلية . وبرغم أن العاملات فى البيوت واصلن عموما الإشتغال ساعات أطول وبغير انتظام ، والحصول على أجور أقل منها فى أنواع العمالة الأخرى ، فإن الأجور ارتفعت وقلت ساعات العمل وأصبحت ظروف العمل أكثر انتظاما . وبمرور الوقت مد التشريع الاجتماعى المطبق على العمال الآخرين ، بحيث شمل عاملات المنازل ، بما فى ذلك مزايا الأمن الاجتماعى والحد الأدنى للأجور ، وانضممن الى النقابات .

كان هذا بالنسبة الى نساء الطبقة الوسطى يعنى بوجه عام خسارة الخدمات اللائى يساعدهن فى العمل المنزلى ؛ إذ لم يعد فى وسعهن استخدام أحد بمجرد الإشارة وبمبلغ صغير ، ولم يكن فى وسعهن دفع أجر يتيح عيشة لائقة مقابل يوم عمل منتظم . ولكنه بالنسبة الى ملايين غيرهن من النساء ، كان يعنى فرصة كى يحين حياتهن ويعنين ببيوتهن . لقد كان القضاء التدريجى على الخادم المنزلى الرخيص من أعظم المؤثرات التى أدت الى الصبغة الديمقراطية فى هذا القرن ، بالنسبة الى نساء البلاد التى تصنعت :

(هـ) صحة الأم :

كان التغيير فى ظروف الحمل ، وفقا للمصطلحات الانسانية أشد التطورات ثورية فى حياة نساء القرن العشرين . لقد ظل الجنس البشرى قرونا يعيش فى ظل الافتراض بأن النساء سوف يحملن ، وبصورة متكررة مغرضات للألم وخطر الموت ، وأن نسبة كبيرة من الاطفال الرضع وعددا بالغ القدر من الأمهات سوف يموتون . وحتى خلال القرن التاسع عشر امتلأت المقابر بجثث الرضع ، وغالبا بقبور الأمهات ممن توفاهن الموت عند الوضع .

ان ضروب التقدم فى المعرفة الطبية وانتشار الخدمات الصحية بالنسبة الى الأمهات ، والأطفال أزالته معظم ما تنطوى عليه الولادة من ألم وخطر ، وقللت الى حد كبير من احتمال موت الوليد . وبانتصاف القرن العشرين ، وفى المدن ومعظم المناطق الريفية بالغرب ، وفى أية أماكن بالعالم كانت التسهيلات الصحية الحديثة موجودة فيها ، كان فى إمكان النساء الاعتماد على حمل مأمون ، بمنع المرض أو الحوادث من مصادر أخرى ، وأن يضعن أطفالهن فى رحاب المستشفيات التى تكفل الوقاية من العدوى ، والاسعافات الطبية العاجلة لانقاذ حياة الام والطفل فى حالة وجود مضاعفات . وبذا كن فى مركز يسمح لهن بتحديد الفترة التى تنقضى بين ولادة وأخرى ، وتحديد عدد الاطفال الذين يردن انجابهم وتربيتهم . وفى بعض الأماكن مثل اليابان كان فى إمكانهن منع حمل لايرغبن فيه ، وذلك بوسائل مأمونة ، برغم أن القانون فى معظم البلاد كان لايشجع على ممارسة الاجهاض أو يحرمها ، وبذلك جعلها غير مأمونة . وصحب هذه التطورات تغيير فى الاتجاه جعل الولادة فى نطاق السيطرة العملية عليها وأبعد العملية من نطاق عالم القدر .

وترتب على نظام الأسرة الصغيرة وازدياد الاحتمال بأن يبقى الاطفال المولودون على قيد الحياة تأثير مزدوج قلل الى حد كبير عدد السنوات التى كان النساء يقضينها فى الحمل ، وبذلك توفر شطر أكبر من حياتهن لأنشطة أخرى . وهذا جعل فى الإمكان توسيع دورهن الاقتصادى ، فضلا عن مشاركتهم فى مجالات أخرى من الحياة الاجتماعية .

(و) المركز الاجتماعى :

كل هذه التغييرات جاءت للنساء بحرية اجتماعية جديدة وطنست الخطوط الفاصلة بين عالمى كل من النساء والرجال فى المجتمع .

وهاجم رواد الحركة النسائية ، الانقسام الحاد الذى قصر جميع النشاط الاجتماعى خارج البيت على الرجال ، واحتفظ لهم بالمقاهى والحانات والألعاب الرياضية والنوادر ، وسمح لهم بالجرى وراء الاشياء الجنسى خارج البيت ، على حين قصر النساء على العمل المرتبط بالبيت والزهن بقانون جامد للأخلاق الجنسية . هوجم هذا الانقسام بوصفه مصدرا للحطه والزراية ولكن الذى اثر فى مركز النساء الاجتماعى لم يكن الهجمات النسائية أو محاكاتها من مظهر الذكور وسلوكهم ، ولكن الأخرى أن الذى أثر كان المدارس والوظائف التى أخرجت النساء من البيت ، والتراخى العام الذى دخل على العادات الرسمية وقواعد السلوك المبنية على المركز وموقفا أكثر تحررا ازاء الجنس ، وتضييقا لنطاق البيت .

غير أنه بتحقيق الحرية الاجتماعية والمساواة النسبية فى المركز ، وجد النساء الغربيات أنفسهن فى موقف مبهم . كان مبدأ المساواة قد رسخ فى اطار مذهب الفردية الديمقراطية . ووجه النظام المشترك من التعليم البنات والأولاد نحو نفس الفكرة عن تنمية قدراتهن واهتماماتهن الى أكمل حد ، ودعت أبواب التعليم العالى المفتوحة أمام الفتاة الى متابعة هذه التنمية الى الحد الذى تؤدى اليه قدراتها ، وأتاحت فرص التوظيف اختيار الحرفة وفرصة كسب عيشها ، وكان المتوقع منها أن تفهم المشكلات العامة، وأن تدلى بصوتها وتشارك فى الحياة العامة كشخص مستقل ، واختلطت بحرية مع الأولاد وكان فى امكانها أن تختار رفيق حياتها ، أو تؤثر عدم الزواج .

ولكن كان المتوقع منها أن تتزوج وتكون أسرة . وعملت نظريات علم النفس التى جاء بها فرويد على تقوية الفكرة القائلة بأن المرأة التى تضحى بالزواج من أجل حياة عملية إنما تفعل ذلك لعجزها عن أن تحيا حياة عادية، وشددت هذه النظريات على دور الأم وأهمية التجربة المبكرة فى تربية الطفل . وكان المتوقع منها أن تهيب أطفالها الحب والأمن والتنشئة الذكية التى تعلمت أنها من حقهم ، وكانت أكثر ادراكا من الأجيال التى سبقتها للخسارة التى يمكن أن تلحقها بشخصية الطفل اذا لم تحسن القيام بدورها كام . وكان المتوقع منها أن تكتسب مركزها من مهنة زوجها ومركزه ، وأن تساعد فى المحافظة عليه ، وكان تشجيع تقدمه وارتقائه من مسؤولياتها الأولى .

وتجلى الصراع الباطنى والقلق بالنسبة الى القيم التى أوجدتها هذه الثنائية أو الازدواج فى شقاق مستمر أو توتر بين المرأة بوصفها عاملة وبينها هى نفسها بوصفها ربة البيت ، فكل منهما تميل الى أن تنظر الى

الأخرى باحتقار ، لكى تعبر عن غيرتها الباطنية ، وكلاهما تشعر بالغيرة من النساء اللاتى نجحن فى الجمع بين الدورين . وبالنسبة الى النساء اللاتى حافظن على حياتهن العملية وبيتتهن كان العبء المزدوج ثقلا . وكانت فرص العمل بعض الوقت قليلة بوجه عام ، ولم يكن هناك العدد الكافى من مراكز رعاية الأطفال أو المساعدات فى تدبير المنزل ، أو من المطابخ المشتركة أو غير ذلك من الأساليب التى يمكن أن تخفف من الجانِب المنزلى من مهمتها ، وغالبا ما كان النقص فى أمثال هذه الخدمات يعكس الفكرة القائلة بأن على الأمهات أن يلزمن بيوتهن . وبرز الصراع والمشكلة بقوة وحدة فى اجتماع لجنة مركز النساء التابعة للأمم المتحدة والمنعقد فى عام ١٩٥٥ ، حيث أثارَت بيانات أدلى بها بعض مستشارى اللجنة غير الحكوميين نقاشا عما إذا كان فى الامكان أن تكون الأمهات العاملات أمهات صالحات ، وجعل أعضاء اللجنة يعملون لاتخاذ تدابير تجعل مواجهة النساء لواجباتهن كامهات وعاملات فى نفس الوقت الواحد أقل صعوبة .

وبالنسبة الى النساء فى البلاد الشرقية التى تمر بعملية التجديد واقتباس روح العصر ، لم يكن الصراع الباطنى أقل حدة منه بالنسبة الى نساء الغرب ؛ ذلك أن مشكلتهن كانت الى أى حد يأخذن بنمط السلوك الاجتماعى الغربى ، وإلى أى حد يتمشين مع النمط التقليدى السائد فى الشرق . ولقد تعرضن بشكل شخصى بالغ الشدة للغموض الثقافى الذى تشترك فيه المجتمعات التى تجتاز مرحلة الانتقال . وكان فى امكان الرجال فى هذه البلاد أن يأخذوا بالكثير من الاتجاهات والطرق الغربية ، دون أن يدخلوا تعديلا خطيرا على اتجاهاتهم أو مسلكتهم ازاء البيت ، أو علاقاتهم بالنساء اللاتى ينتمين الى ثقافتهم ، ومفهومهم عن مركز النساء . فكثير من الرجال الذين أخذوا بالحضارة الغربية فى الظاهر احتفظوا فى بيوتهم بقيمهم غير الغربية ، فكانوا يتزوجون الفتاة التى يختارها آباؤهم وأمهاتهم ، ولا يصحبون أبدا زوجاتهم فى الحفلات والاجتماعات ، ولا يمسون النمط التقليدى لسلطة الرجل وانفصال حياة الرجال عن حياة النساء . بيد أنه لم يكن فى امكان النساء اقتباس القيم الغربية دون أن يتورطن فى المشكلة المتعلقة بمركزهن .

هذه الورطة كانت ظاهرة فى كل بلد شرقى . ففي اليابان بدا لبعض المراقبين أن أقوى أثر للتغيرات التى أدخلت خلال فترة الاحتلال التالية للحرب العالمية الثانية ، قد يكون المركز الجديد للنساء ، الا أنه بعد عشر سنوات من انتهاء الحرب كان ذلك التغيير لايزال غير مؤكد . وكان ثمة اضطراب فى العلاقات بين الاولاد والبنات ، ورد فعل بالغ غسد حرية

الاختلاط التي كانت موضع التشجيع في الفترة التالية للحرب مباشرة .
وكان التعليم المشترك في المستويات الثانوية والجامعية لا يزال يتحسّن
طريقه . وكانت النساء ممن حصلن على تعليم عال لا يقبلن بسهولة في
المراكز المسؤولة . ووجد العمال الاجتماعيون أنفسهم يعالجون مواقف
عائلية ، فيها الصراعات الأساسية للقيم والمفاهيم البديلة عن بنين العائلة
والواجبات تكمن وراء الاختلال الذي أصاب العائلة . وكانت أكثر الأفلام
وبرامج الراديو والقصص اليابانية الشعبية ، مخصصة لموضوعات من قبيل
الصراع بين الحب الرومانسي وواجب الأبناء والبنات ، وحق البنات إزاء أم
زوجها ، وحق المرأة في اتخاذ القرارات الخاصة بها ، في أن تحيا حياتها
الخاصة بها .

وبالنسبة إلى النساء الهنديات كان هناك صراع مباشر بين الأساليب
التقليدية والغربية . وكانت الزيجات التي توضع الترتيبات بشأنها هي
القاعدة ، مع مادرج عليه العرف من أن تولى الأسر اعتبارا دقيقا للمركز
إطائفي وشهرة الأسرة والمركز الاقتصادي وطوالح الزوجين ، وذلك مع
انعدام الاختلاط الوثيق بين الشباب قبل الزواج . والمرأة الهندية التي
تتطلع إلى مثل استقلال المرأة الغربية الاجتماعي ، وإلى نمط الزواج المبني
على الحب ، كانت تقف موقف التحدي الشديد من العادات التقليدية .
وقدم مهاتما غاندي مساندة قوية بتشجيع الزيجات بين الطوائف ، وتقبل
حرية الفرد في اختيار شريك حياته . وبرغم هذا كان الكثير من النساء
المتعلمات يترددن بين التزام الطرق القديمة أو الأخذ بالجديدة ، أو السعي
وراء نوع من التوفيق بين نظم متعارضة في أساسها .

وبدا ، في ظاهر الأمر على الأقل أن أسهل انتقال إلى مركز اجتماعي
حديث بالنسبة إلى النساء ، كان يحدث في البلاد البوذية بجنوب شرقي
آسيا وفي اندونيسيا ، برغم احتفاظ المركز المصون التقليدي بعاطفة الحنين
إليه . فما إن حل الربع الثاني من القرن العشرين حتى تمتع نساء تايلاند
بالحصول على التعليم العالي ، وحرية الحركة ، وتنوع الأعمال وحرية
الاختيار في الزواج . واضطلعت النساء الزعيمات بمهمة جعل المساواة
في المركز حقيقة واقعة من الناحية العملية ، عن طريق برنامج عريض
للتنمية الاجتماعية والثقافية أريد به تمكين النساء من مسايرة أزواجهن ،
وتنشيط مشاركتهم في الأنشطة المتصلة بالرفاهية وغيرها داخل
المجتمعات التي يعشن فيها . وشكل الأناث في المدارس بسيلا ن نسبة
أكبر منها في البلاد الهندوكية والإسلامية ، وكن أول نساء في آسيا

يمارسن حق التصويت ، ورثت الأندونيسيات تقاليد المساواة والمشاركة ، ودخل من حصل منهن على التعليم فى مجال عمل ، كان عدد المدرسين من جميع الأنواع فيه قليلا ، وكان الطلب على خدماتهم كبيرا .

وفى بعض البلاد الإسلامية ظلت مشكلة مركز النساء الاجتماعى فى منتصف القرن تدور حول مسألة العزلة . ففى باكستان سعت مجموعة من النساء ينتمين الى بيوت متعلمة ، ويتمتعن هن أنفسهن بالحرية الشخصية ، هذه المجموعة سعت بالوسائل التدريجية الى السير قدما بانتظام فى العملية التى عن طريقها أخذ النساء يخلعن الحجاب ، وبذا جعلن المسألة مشكلة فى ناحية ، وتقادير المشكلة فى ناحية أخرى . ففى أوائل الخمسينات رفض مدير قسم العمل الاجتماعى الذى أنشئ حديثا فى جامعة البنجاب اسدال الستار فى وسط حجرة الدراسة ، وهو الستار الذى كان يفصل بين النوعين فى الأقسام الأخرى من تلك الجامعة ، مفضلا ألا يختار سوى الطالبات اللائى يستطعن الاختلاط بحرية مع الرجال ، على حين نجد مدير مدرسة جديدة للتدريب فى الاقتصاد المنزلى يأمر ببناء سور حول المبنى . ولولا هذا لما التحق بها البنات .

وتأرجحت الدول العربية فى منتصف القرن من نمط تأثر بالغرب بقوة فى لبنان الذى كان نصف أهله من المسيحيين والنصف الآخر من المسلمين ، وفيه كانت حرية الانتقال الاجتماعى هى القاعدة العامة ، وكانت أعداد كبيرة من النساء قد تعلمن فى المدارس الفرنسية والأمريكية المحلية ، الى العزلة الشديدة التى سادت فى العربية السعودية واليمن . وراحت كثيرات من المصريات المتعلقات يتنقلن بحرية فى مجتمع المدن الرئيسية خلال السنوات الثلاثين التى أعقبت طرح أول زعيماتهن البارزات الحجاب ، ولكن ظل دعاة الحركة النسائية المصرية يشكون من أن الزعماء السياسيين الذين يتحدثون عن حقوق المصريات ، لم يظهروا فى المجتمع مع زوجاتهم . وكان المتوقع من الأسر أن تعمل الترتيبات المناسبة لزواج بناتها ، وحتى بالنسبة للبنات ممن يتلقين تدريبا مهنيا ، كان الاختيار مقصورا فى العادة على فرصة قول « لا » أى رفض من يقع عليهم اختيار الوالدين .

وشهد نساء تركيا تغييرا جذريا فى المركز الاجتماعى نتيجة ثورة من أعلى فى وقت كانت فيه الصفوة المتعلمة التى تأثرت بالغرب مستعدة له . وفى منتصف القرن كانت البقية لاتزال تسعى الى اللحاق بهذا التغيير . كانت التركيات البارزات يشغلن مراكز هامة ، وحققن انجازات جديدة بالتقدير . ففى عام ١٩٤٨ كان عدد البنات فى الكليات الجامعية بتركيا

أكبر منه في أى من البلاد التي قدمت هذه المعلومات الى اليونسكو ، باستثناء الولايات المتحدة ، فكانت النسبة ١٥٪ في تركيا مقابل ٢٤٪ في الأخيرة ، ٣ - ٥٪ في الجامعات الأوروبية . ولكن أخذت التركيبات العائلات يعدن النظر في معنى « الأسلوب الغربى » الذى أخذن به ، وصممن على أن يكن « غربيات » ، ولكن أردن تجنب المحاكاة فحسب . ورأى بعضهن علامات رد فعل - بعث دينى قد يهدد مركزهن ، استثناف لبس الحجاب فى بعض القرى ، إمكانية رد فعل سياسى عام . وبالنسبة الى الأخريات بدا كأن الثورة أقل كملا مما بدت فى ظاهر الأمر ، وأن العملية كانت لا تزال مستمرة .

وكانت نساء الصين من بين الأسويات اللاتي تعرضن لأشد تغير جذرى ؛ ففي الشطر الأول من القرن وجدت الصينيات ممن تلقين تعليما غربيا أنهن محصورات بين تطلعاتهن الجديدة وقوة نظام الأسرة الصينية بما يترتب عليه من التزامات يفرضها على الأبناء . وزاد الصراع حدة كلما زادت الهجمات على الأسرة الكونفوشيوسية ، بعد حركة « المد الجديد » . وعندما تولى الشيوعيون السلطة جعلوا تحرير النساء الصينيات من طغيان الأسرة هدفا رئيسيا ، وتضمن البرنامج المعلن الاختيار الشخصى فى الزواج ، والاستقلال ، والتعليم والمشاركة القائمة على أساس الزمالة . وبخطوات سريعة لم يحرروا النساء من رضوخهن للأسرة فحسب ، بل ومن كثير من مسئولياتهن العائلية . كانت نساء الكوميونات الصينية تمثل تغييرا جذريا فى المركز شبيها بما تعرضت له أية مجموعة كبيرة من النساء خلال القرن العشرين .

وهكذا بانتصاف القرن كان النساء فى كل مكان قد حققن الكثير من الأهداف التى سبق أن عبرت عنها المدافعات عنهن ، والتى كانت زعيماتهن يسعين إليها . ولكن مركزهن ودورهن وتقويمهن لأنفسهن ؛ كل ذلك كان لايزال يفتقر الى الاستقرار ؛ إذ فى جميع أرجاء العالم كان الكثير من شذائد المجتمع الصناعى وعناصر القلق فيه تفرض نفسها فى غير هودة على حياتهن .

(د) المجموعات العنصرية والطائفية التى عانت من التفرقة

شمل الاندفاع نحو الحرية الفردية والكرامة الانسانية فى القرن العشرين فى كثير من البلاد مجموعات كانت هدفا للتمييز والتفرقة ، بسبب الجنس أو الطائفة أو غير ذلك من ألوان الوهن الاجتماعى ، وهى مجموعات غالبيا ما منحت قدرا أقل من الامتيازات الكاملة التى تنطوى عليها

المواطنة • وعلى خلاف الأقليات الأخرى التي رغبت في الاستقلال الثقافي داخل مجتمعات متعددة الثقافات (*) ، سعى أعضاء هذه المجموعات الى إزالة الوصمة الاجتماعية والقيود القانونية التي وقفت حائلا دون قبول الفرد والمجموعة وارتقاها •

ان مواقف تاريخية شتى نتج عنها وجود أمثال هذه العناصر ، ولدت أنماط العلاقة مع المجموعات السكانية المتسلطة الموجودة في القرن العشرين : فكان الزوج في أمريكا لا يزالون يعانون من قيود النتائج الطويلة المدى الناجمة من الغاء الرق •

وفي السباق غير المتكافئ ، مع المستوطنين الاوربيين على الارض ، جرى اخضاع الأفريقيين الوطنيين في جنوب أفريقية ، وشاركت المجموعات غير الأوربية الأخرى في ذلك البلد الملون والهنود - في معاناة عناصر العجز التي فرضها العنصر الأوربي في جهوده من أجل ابقاء الأفريقيين في حالة خضوع • وكان المنبوذون في الهند نتاج تاريخ الهجرة الطويل من جانب الشعوب المحاربة في شبه القارة الهندية ، مما هيا لنظام الطوائف الهندى جهازا لاقامة وادامة العلاقات بين العناصر الأرقى والإدنى ، وخصص لهم أبغض أنواع العمل ، وكانت ضروب النقص التي أخضعوا لها وسيلة لضمان أداء المهام اللازمة لحياة القرى • وكان اليتا eta باليابان ، وهم سلالة طبقة من المنبوذين في الأزمنة الاقطاعية قد اكتسبوا في عام ١٨٦٨ المركز القانوني لعامة الشعب ، ولكنهم كانوا هدف التعصب والتفرقة الاجتماعية • وأبعد هنود أمريكا الشمالية الى معازل في الولايات المتحدة وكندا في أثناء توسع الاستيطان الأوربي ، ومنها برز البعض يسعون وراء المركز كمواطنين فرديين ، على حين شدد غيرهم على دعاوهم بوصفهم مجموعات قبلية • وعاش اليهود قرونا ، كغير مسيحيين ، في مجتمعات منظملة على النمط المسيحي ، وعاشوا كجاليات محصورة داخل حدود معينة في المناطق الاسلامية ؛ وبرغم أنهم في أوربا كانوا قد تحرروا بوجه عام من القيد القانوني ، فقد واجهوا مواقف واتجاهات تولدت في الأزمان السابقة (**) •

ونحن نعرض هنا أنماط التقدم الذي حققته اثنتان من أمثال هذه المجموعات ، وهما الزوج في نصف الكرة الغربى ، والمنبوذون في الهند ،

(*) تحد في الفصل • دراسة أمثال هذه المجموعات
(**) انظر الفصل ٦ ، اليهودية ، والفصل ٩ عن اسرائيل

كمثال يوضح بعض الاشكال الكثيرة التي اتخذها النضال من أجل المواطنة الكاملة الفعالة في أجزاء شتى من العالم . ووقع الاختيار على هاتين المجموعتين بسبب حجمهما . وبسبب نواحي الاختلاف والشبه المحيطة بمركزهما وتغيره ، ولأن اهتمام العالم بمصيرهم كان موضع الاحساس به والتعبير عنه خلال هذه السنوات . وتحت تأثير الاتجاه العالمي نحو المساواة شددت أمثال هذه المجموعات على جهودها من أجل اكتساب مركز من الدرجة الأولى داخل مجتمعاتهم . وباستثناء اليهود الأوربيين ، وهو استثناء مفرج ، والشعوب ذات اللون الداكن في اتحاد جنوب أفريقية (*) فإن هذه المجموعات حققت بوجه عام تقدما له شأنه نحو هذا الهدف خلال النصف الأول من القرن العشرين .

١ - الزواج :

كان الزواج أكثر الناس خضوعا للترقية ، وهم الذين اتخذت أمانيتهم في كل مكان صورة رغبة في اكتساب مركز على قدم المساواة مع المواطنين الآخرين - « المواطنة من الدرجة الأولى » . بالفعل ليس ثمة مكان آخر خارج أفريقية كانوا يطمحون فيه الى الهوية الثقافية والانعزال على أساس الجنس « فحيث أوجدوا نظاما وتعبيرات عن الهوية مستقلة » كان السبب أنهم اضطروا الى هذا ، أو أنهم فعلوه باعتباره وسيلة للعمل من أجل المساواة الكاملة ، وهذه النظم من قبيل الكنائس أو الصحافة أو المنظمات القانونية ومنظمات الرفاهية ، اقتبست الشكل الذي اتخذته من النظم المماثلة لها في المجتمع الأكبر .

وكانت الأغلبية الكبيرة من الزواج أفريقية ، تعيش في الأمريكتين - أمريكا الشمالية ، جزر الكاريبي وساحل أمريكا الوسطى والجنوبية المطل على البحر الكاريبي - حيث جرى بهم في الاصل كعبدة . وكان مركزهم في مستهل القرن العشرين يعكس تاريخهم في كل من هذه المناطق .

(أ) الكاريبي وأمريكا اللاتينية :

كان العبيد الزواج في جزر الكاريبي يشكلون جمهور القوة العاملة في مزارع قصب السكر التي كانت تدار بتوجيه حفنة من أصحاب المزارع ورجال الادارة . وفي القرن العشرين كان الشطر الأعظم من سكان معظم

(*) انظر الفصل ٦ ، - جنوب أفريقية .

هذه الجزر من السلالة المباشرة للعبيد الزنوج ومن المولدين الذين جمعوا بين أسلاف زنوج وبيض . وكان هذا يصدق أكثر ما يصدق على هايتي التي طردت ساداتها الفرنسيين بالقوة في عام ١٧٩٨ ، ومعهم سكانها من البيض هنا كانت صفوة من المولدين تواجه الجماهير السوداء ، وكان البيض الوحيدون بالفعل هم التجار السوريين الذين حصنوا مراكزهم في اقتصاد الجزيرة . وفي الجزر الأخرى التي استمرت تخضع للحكم الاستعماري بقي عنصر أبيض متسلط؛ واذ تحركت الجزر نحو الحكم الذاتي، وحصلت عليه انتقلت الزعامة الى ممثلي الأغلبية الزنوجية التي كانت لها الغلبة في جزيرتي كوبا وبورتوريكو اللتين كانتا جزءاً من الامبراطورية الأسبانية . ولم يقتصر العنصر الأبيض على عدد قليل من أصحاب المزارع ، ولكنه هاجر اليهما بأعداد كافية ، بحيث شكل جزءاً كبيراً من السكان . ولما لم تكن العزلة العنصرية أبداً من الخصائص المميزة للأسبان ، فقد حدث تراوج كبير بين العناصر البيضاء والزنوجية الى حد أنه عندما أطل القرن العشرون كان لون هؤلاء السكان يتراوح بين السواد والبياض ، دون وجود ما يميز بينهم بدقة . ولأسباب تاريخية مال العنصر القائم اللون الى أن تكون له الغلبة في مناطق المزارع بالساحل وفي الصفوف الاقتصادية الدنيا ، على حين كانت العناصر البيضاء نوعاً أوفر عدداً في الداخل ، وسادت بوجه عام في المستويات الاقتصادية العليا .

وكان الموقف شبيهاً بذلك في بلاد أمريكا الوسطى والجنوبية المطلة على الكاريبي . فمن المكسيك الى البرازيل كانت أغلبية السكان من ذوى اللون الداكن الذين يرجعون بأصولهم الى الرق في المزارع المحلية أو الذين جاءوا كعمال في المزارع من جزر الكاريبي في الفترة التي أعقبت أزمان الرق . وفي بعض المناطق كانت أغلبية السكان في الداخل من الأوروبيين ، كما في كوستاريكا ، وكانت الأغلبية في غيرها من الهنود كما في جواتيمالا ، وبصورة أعم كانوا مزيجاً من الدم الهندي والأوربي كما في المكسيك ، أو من الدم الأبيض والزنجي كما في بنما .

ولم يكن في أى من هذه المناطق خط دقيق يفصل بين البيض والمولدين . بل كان هناك تدرج فحسب ، أى أنه ثمة مجموعات ثلاث متميزة المعالم : بيضاء ومولدة وسوداء . كان هناك تمييز للون يعبر عنه بطرق بسيطة ، وغالباً ما كانت خبيثة بارعة - استبعاد ذوى اللون الداكن من النوادي الراقية ، وميل الى تفضيل صاحب البشرة الأقل سواداً اذا تقدم اثنان لنفس الوظيفة ، أو التعليقات الخاصة بالسافرة أو الهامسة اذا وصل أشخاص من ذوى اللون الداكن الى مراكز بارزة . وأقامت فنزويلا

حاجزا ضد الهجرة من جزر الكاريبي ، وأظهرت البرازيل تفضيلا للمهاجرين الأوروبيين . ولكن لم يفرض على الزوج فى أى من هذه المناطق ذات الخلفية الأسبانية والبرتغالية أشكال معينة من التفرة ، كما لم يكن سعيهم وراء مركز الدرجة الأولى فى المجتمع قائما على وعى بالذات ، فحيثما وجد الوعى الذاتى العنصرى والثقافى فى هذه البلاد ، كان مرتبطا بالعناصر الهندية الوطنية ، لا الزنجية ، من السكان .

(ب) الزوج فى الولايات المتحدة الأمريكية :

مركز الزوج الأمريكين التاريخى : كان الموقف مختلفا جدا فى الولايات المتحدة ، حيث كان ثمة خط لوني واضح يميز الأقلية الزنجية . هنا خلال القرن التاسع عشر شن الزوج نضالا وأعبا فى سبيل المواطنة من الدرجة الأولى . ان اطار هذا النضال هيأته الظروف التاريخية المرتبطة بدخولهم فى الحياة الأمريكية ، والأساس القانونى والأيدىولوجى الذى قام عليه المجتمع الأمريكى ، وتأثير التطور الاقتصادى الأمريكى ، وعقيدة عنصرية صيغت فى الأصل للتوفيق بين الرق والديمقراطية مع ما بينهما من تناقض ، وهى عقيدة ظلت مبقية على خط لوني تعسفى .

وعلى نقض الموقف فى جزر الكاريبي لم يشكل العبيد الزوج الذين جئ بهم الى أمريكا الشمالية مجموعة كبيرة من العمال يتولى أمرهم حفنة من الملاك أو الملاحظين البيض . فاذا استثنينا مناطق محدودة قليلة : جزر صغيرة على مقربة من الساحل الجنوبى الشرقى ، ثم بعد ذلك بعض الأرض الغنية فى دلتا المسيسيبي - كان العبيد الزوج متناثرين مع المستوطنين البيض . فكانوا يشتغلون فى مزارع مجاورة لأخرى فيها يشتغل عمال بيض ممن جئ بهم بمقتضى تعاقد ، وعندما أتم الآخرون فترة خدمتهم حصلوا على أرض ، وبمرور الوقت فانهم غالبا ما اقتنوا عبدا أو اثنتين . ففى وقت الحرب الأهلية فى عام ١٨٦٠ كان ربع العبيد فقط يعيشون فى مزارع يشتغل فى الواحدة منها خمسون عاملا أو أكثر ، على حين كان مثل هذا العدد يعيش فى مزارع تضم الواحدة منها عشرة من العمال العبيد أو أقل . ومن مجموع سكان الولايات المتحدة فى القرن العشرين كان الزوج يشكلون ١٠٪ تقريبا ، ولم يشكلوا فى أية ولاية أكثر من ٣٠ - ٤٠٪ من السكان .

وبحكم التفرق على صورة مجموعات صغيرة ، لم يكن لدى العبيد الذين استوردوا الى المستعمرات فى أمريكا الشمالية أى أساس للاحتفاظ

بعلامات ماضيهم الأفريقي أو لغته أو ثقافته ، وجرى العرف بوجه عام في المزارع الكبيرة على أن يحصلوا على العبيد من أقاليم مختلفة ، بحيث لم يكن في الإمكان أن يتضامنوا ضد سادتهم على أساس لغة مشتركة أو روابط قديمة . ولم يكن هناك نقل للثقافة الأفريقية على نحو ما حدث بين أهل هايتي الذين كانت أغانيهم وأساليب رقصهم في القرن العشرين ، لا تزال تذكرهم بموطنهم في داهومي ، وإن وجد علماء الأجناس البشرية آثارا أفريقية قليلة في حديث بعض المناطق وخرافاتها . وكان الزوج الأمريكيون من الناحية الثقافية نتاج البيئة الأمريكية ، فاتخذوا أفكارهم وقيمهم وأنماط سلوكهم من سادتهم وجيرانهم البيض ، وكيفوا لتلائم تجربتهم باعتبارهم أقلية يستغلها الآخرون داخل مجتمع ديمقراطي .

لم ينظر الزوج في أمريكا قط إلى الرق على أنه جزء من نظام الطبيعة ، أو أنه حالة دائمة . فبرغم أن الأغلبية لم تتمكن طيلة أكثر من ٢٠٠ عام من النجاة من حظهم كمعبد ، وبرغم ما أظهر الكثيرون من ولاء فردي قوى لسادتهم الفرديين ، وبرغم أن الكثير من أنماط التبعية الظاهرية ابتدعت كسلوك واق ، فإن ضروب الحطة والاذلال التي ينطوى عليها الرق لم تصبح أبدا جزءا مقبولا من نظرهم إلى الحياة . وكانوا وهم يغنون « أطفال إسرائيل » الذين خرجوا من العبودية في مصر سعيا وراء « الأرض الموعودة » كانوا يغنون عن أنفسهم . وعندما جاءت الحرية بصفة فردية لمن اعتقوا ، أو بصفة جماعية مع التحرير ، تشبثوا بها كحقهم الفطري وسعوا إلى جعلها حقيقية تماما .

بيد أن العقبات التي واجهوها كانت كثيرة ، وفي مقدمتها العقيدة العنصرية التي نشأت خلال الرق لتبرير وجود ذلك النظام في مجتمع ديمقراطي في أساسه . فلو كان الرق نظاما مرضيا أو مقبولا ، لما كان من الضروري عزو النقص الطبيعي إلى من تصادف أن كانوا عبيدا . ولكن في مجتمع أعلن أن « جميع الرجال ولدوا متساوين ووهبهم الخالق حقوقا معينة لإبسييل إلى تبديلها » كان من الضروري النظر إلى من يرسفون في أغلال الرق على أنهم أقل نوعا ما أو بطريقة ما من « رجال » .

وكان للعقيدة ، كما نشأت ، وجهان كبيران : كانت من جهة تعزو التبعية والفقر والجهل وغير ذلك من آثار الظروف المفروضة على الزنجي إلى نقص كامن فيه ، وافترضت من جهة أخرى نقاء « الجنس الأبيض » من حيث سلالته .

وبرغم عدم تشجيع التزاوج ، كما كان الحال ، في المستعمرات

الاسبانية والبرتغالية ، حدث الكثير من التزاوج الى أن أصبح «الزنجي» الأمريكي ، كطراز طبيعي يتراوح من السواد الى لون يكاد لا يمكن تمييزه عن لون الكثيرين ممن يقال لهم «البيض» . ونظرا لأنه خلال الرق اتخذ الأطفال مركزا مهم ، أصبح الزنوج يضمون الكثيرين من أطفال السادة البيض . هؤلاء وغيرهم من ذوى النسب المختلط ، أصبحوا «زنوجا» مهما كانوا قريبي الشبه بالبيض من حيث المظهر ، أو كان الجنس الأبيض هو الغالب على أسلافهم . فعلى تقيض بلاد أمريكا اللاتينية حيث كان المولد يمثل إما جزءا من التدرج من اللون القاتم الى الفاتح ، أو مجموعة وسطا محددة المعالم ، كان هناك فارق لوني واضح بين البيض وجميع من أمكن التعرف على أن من أسلافهم من كانوا من البيض . ان انعدام المنطق في هذا الخط اللوني جعله واضحا بصورة تبعث على السخرية مما كان يقابله من معاملة من يجري في عروقهم الدم الأبيض والهندي ؛ ذلك أنه في الآخرين كانت حتى نسبة صغيرة من الأسلاف البيض تجعل في إمكان شخص أن يدعى نفسه «أبيض» .

وبعد التحرير في عام ١٨٦٣ ، أصبح مذهب النقص العنصري الزنجي والنقاء العنصري الأبيض ، وهو المذهب الذي ابتدع لتبرير نظام الرق مبررا لاستمرار التعصب . ان ما له من قيمة سيكولوجية في تهدئة الضمائر القلقة وفي أجازة السلوك الذي لا يتفق مع المبادئ التي تحكم الجوانب الأخرى من الحياة ، هذه القيمة تضمنت عقيدة النقص العنصري المتغلغلة في أعماق العقلية الشعبية ، وهي لم تفسح الطريق الا ببطء أمام الأثر الناتج عن الأدلة المضادة التي أسفر عنها البحث العلمي ، وأمام التجربة اليومية في مجتمع كانت فيه أعداد متزايدة من الزنوج تضطلع بعملها بكفاءة في مراكز تتطلب مستويات عالية من المسؤولية والمهارة ، وأمام مفهوم الليبرالية الآخذ في الاتساع ، وأمام الموقف العالمي المتبدل بما انطوى عليه من تغيير العلاقة بين الأوروبيين والشعوب ذات البشرة الداكنة . وحتى في منتصف القرن كان في إمكان كاتب زنجي أن ينتهي الى أنه (أي هذا المذهب) « لا يزال يشكل مقاومة التقدم الزنجي أكثر مما تشكله جميع صعاب التقدم الاجتماعي العملية مجتمعة » (*) .

غير أن العقبات العملية التي واجهها الأرقاء السابقون كانت حقيقية تماما . ففي الحرب الأهلية التي جاءت الى الزنوج بالتحرير ، سعى

Margaret J. Butcher, The Negro in American Culture (New York, (*)
1957), p. 18.

مجتمع زراعي في جوهره الى مقاومة مجتمع يزداد اتجاها نحو الصناعة .
وبين الاقليمين ، الجنوب والشمال نشب الصدام حول الأساس الذي
ينبغي ، طبقا له تنمية الأراضي الجديدة الواقعة الى الغرب ، وحول سياسة
التعريفات الجمركية الواقية لتشجيع الصناعة ، مقابل حرية التجارة
التي تحافظ على الأسواق الخارجية أمام المنتجات الزراعية . وكان انتصار
الشمال يعنى انتصار النظام الصناعي . وخرج الجنوب الزراعي من
الحرب ، وقد أصابته الهزيمة والفاقة .

ونتيجة لهذا كان الجنوب الذي فيه خرج الزوج من ربقة العبودية ،
مجالا غير موات من الناحيتين الاقتصادية والنفسية لاندماجهم الفعال .
وبقيت الغالبية الكبرى من الزوج في المزارع بالمناطق التي وجدتهم فيها
الحرية ، فكانوا يزرعون الأرض مقابل حصص يقدمونها للملاك الذين
كانوا أفقر من أن يدفعوا أجورا نقدية ، وفي مجتمعات أفقر من أن تنفق
على إنشاء مدارس صالحة ، وبين قوم يمتلكهم السخط والحساسية بفعل
الهزيمة ، ومصممين على استعادة كرامتهم وتوكيدها من جديد .

ولم تهيب الصناعات الآخذة في التوسع بدلا ؛ إذ كان يؤتى
بالعمال اللازمين للصانع من صفوف الفلاحين المهاجرين من أوربا ،
لا من صفوف من تحرروا في الجنوب الريفي في أمريكا . وأهل الشمال
الذين سبق أن جاربوا في سبيل إلغاء الرق كنظام ، لم يابهوا كثيرا
بأولئك الذين جعل منهم الشماليون مواطنين أخوانا لهم . وبسائد بعض
الشماليين الارساليات التي توجهت الى الجنوب لانشاء المدارس للذين
تحرروا ولأطفالهم ، ولكن معظمهم كانوا منصرفين الى التصنيع السريع
لاقليمهم وإلى نمو الولايات الغربية السريع ، الى حد أنهم لم يهتموا كثيرا
بما كان يحدث لثلاثة ملايين ونصف المليون من الأرقاء السابقين . وبعد
محاولة قصيرة الأمد لفرض الظروف الملائمة للزوج تخلوا عن الجهد
من أجل التوفيق السياسي وإعادة توحيد البلد المنقسم على نفسه . واذ
تركت ولايات الجنوب تعالج الموقف بطرقها الخاصة ، فانها اتخذت
ما استطاعت من تدابير من أجل إعادة خلق مركز منطج ومفيد للزوج من
سكانها .

وأدمج الأساس القانوني الذي يقوم عليه مركز الزوجي ، في
دستور الولايات المتحدة الذي قزر حقوق المواطنين في ضوء المفاهيم
الأساسية التي انطوت عليها ليبرالية القرن الثامن عشر . فبعد التحرير
اكتسب العبيد السابقون فضلا عن ولدوهم أحرار المواطنة الكاملة ، وألغت

الحرب الاهلية بياناً أصدرته المحكمة العليا في عام ١٨٥٦ يقضى بأن حقوق المواطنة لم يكن يراد بها أن تسرى على الملونين ، حتى ولو كانوا أحراراً • وحرمت تعديلات إضافية أدخلت على الدستور في السنوات التالية أنكار حق التصويت على أسس « الجنس أو اللون أو حالة العبودية السابقة » وحرمت على الولايات حرمان أى مواطن من « الحماية المتساوية من جانب القوانين » •

غير أن بنين الولايات المتحدة الاتحادى عقد الى حد كبير المشكلة القانونية المتعلقة بضمان حقوق المواطنة الكاملة للزواج ، ذلك أن السلطة البوليسية العامة ، ومعظم أنواع السلطان على سلوك الأفراد ، والرقابة على التعليم ، وتحديد المؤهلات اللازمة للتصويت ، وتنظيم شروط الاستخدام ، كل هذه كانت داخلية فى نطاق اختصاص الولايات • والمحاولات التى بذلها الكونجرس الاتحادى بعد الحرب الاهلية كى يكتفل للزواج حرية استخدام التسهيلات العامة من قبيل الحانات والمطاعم والنقل ، هذه المحاولات اعتبرتها المحكمة العليا خارج نطاق التشريع الاتحادى بقدر ما تطبق على تصرفات الافراد بدلا من تصرفات الهيئات الرسمية •

وفضلا عن هذا ، وحتى فى داخل نطاق السلطة الاتحادية كان هناك السؤال الدقيق المحرج عما اذا كان الفصل يتمشى مع المساواة • لقد حدد الدستور كلمة « متساو » ، ولم يحدد كلمة « نفس أى نفسها » • وبرغم المعارضة البليغة من جانب أحد أعضائها أعلنت المحكمة العليا فى عام ١٨٩٦ أن المطلب الدستورى بشأن المساواة يمكن تحقيقه بتوفير تسهيلات منفصلة اذا تساوت من حيث الكيف مع ما يقدم منها للمواطنين الآخرين • وهذا القرار مكن ولايات الجنوب لمدة تقرب من ستين عاما من ممارسة العزل أو الفصل فى نظمها التعليمية ، والمتنزهات العامة وتسهيلات الصحة العامة وأمثالها ، ومن المطالبة بتوفير تسهيلات منفصلة فى النقل العام والخدمات الأخرى •

وبابتداء القرن العشرين كان ظاهرا أن التفضال من أجل المواطنة الكاملة سوف يكون أشد تعقيدا مما بدا فى أول الامر • فإن ذلك الترتيب المتقن الذى ابتدعه الجنوب لاختضاع الزواج واجه الزنجى بنمط من سلوك متوقع ومفروض بالقوة يقيم الكثير من العوائق العملية والسيكولوجية فى طريق تقدمه • فأتخذ البيض الجنوبيون أزاء جميع الزواج عادات ومواقف تستخدم مع الاطفال أو الخدم ، فينادونهم دائما وغنى غير ما كلفة بأسائهم الأولى حتى عندما يتحدث أحد مفتشى المدارس

مثلاً إلى مدرس في حضور تلاميذه ويتوقعون منهم ويغفرون لهم السلوك الصبياني أو انعدام المسؤولية أو السرقة البسيطة أو المجون ، وأن سخطوا بل وعاقبوا أي مظهر ينم عن اجترام النفس مما يمكن تفسيره على أنه تأكيد للمساواة ، ومن أنواع هذا المظهر بيت حسن الطلاء أو سلوك لا يدل على الذلة أو التبعية ، ووضيعوا مستويات أعلى للوظائف أغلقت معظم الفئة المتوسطة من المهن التي تتطلب المهارة وفي المصانع والمهن الكتابية والمراكز الاشرافية ، وعموماً قصروا عمل أصحاب المهن على خدمة غيرهم من الزوج . وفي ظل النمط من العزل كان على الزوج أن يجلسوا في حجرات انتظار ملونة ، وأن يسافروا في أجزاء ملونة من القطارات ، وأن يستخدموا مصاعد الخدم ، وأن يمشوا في متنزهات ملونة ويطلقوا في مكتبات ملونة ويلتحقوا بمدارس ملونة .

لم يكن العزل في الشمال مسألة مبدأ ، ولكن كان المتوقع ، فحسب من الزوج أن يعيشوا في أقرر الاحياء وأن يزاووا أخط الاعمال . وعن طريق تفرقة غير منتظمة ، ولكنها فعالة ، في الوظائف ، وفرض تأجير أو بيع المساكن ، والابعاد من المطاعم العامة - فرض على الزوج في مدن الشمال أن يتكدسوا فيما يشبه « الجيتو » (العازل) وكان عليهم دائماً في الجنوب والشمال أن يستعدوا لمواجهة النمط المألوف عن الشخص الكسول المستهتر وغير المسئول ، ذي العقلية المنحطة ، والذي تمزى معيشته في الاحياء الحقيمة ، وفقره وافتقاره إلى التعليم إلى ما يتصف به من « خصائص عنصرية » ولم يتخلص الفرد الزنجي المجد ، والمسئول ، والمهذب والمتعلم أو الغني - من هذه الصورة المعتادة التي توسم بها المجموعة .

(ج) النضال من أجل المواطنة الكاملة :

(١) التعليم : بدا أن التعليم يفتح الباب أمام التقدم . وتنفق كافة الأدلة على أن الذين تحرروا أظهروا حماساً وطمحاً لا يرتوي للتعليم الذي أنكر عليهم كعبيد ، وأنكر عليهم في بعض الولايات كزوج تحرروا . فالألوف الذين احتسوا وراء خطوط الاتحاد خلال الحرب الاهلية كانوا يرجون أن يتعلموا . وتدفق ألوف أكثر على المدارس التي أنشأتها جمعيات الارساليات . وفي الفترة القصيرة التي أعقبت الحرب مباشرة عندما تمتع الزوج بالقوة السياسية في حماية مدافع قوات الاتحاد المظفرة - أنفقوا الأموال العامة على التعليم مما اعتبره سادتهم السابقون اسرافاً مالياً يتسم بانعدام المسئولية . وعلى مدى السنوات التالية ظل التعليم عنصراً لا غنى عنه في النضال من أجل المشاركة الكاملة ، من جانب ملايين الزوج كإفراد ،

وكذلك فى التعبير المنظم عن تطلعاتهم . وأقيمت مؤسسات التعليم العالى للزواج بفضل الجهود الخاصة التى بذلتها الارسلالات ، والكنايس والمواطنون الذين أشرقت نفوسهم بالروح العامة ، فى الولايات الجنوبية ، وفى عاصمة الأمة بمساعدة الحكومة الاتحادية . ولعبت دورا رئيسيا لا يتوفى مجموعة من القادة المتعلمين فحسب ، بل وكانت نقاط تجمع لتكوين الرأى ، وتوفير المعونة المتبادلة وقيام طبقة وسطى زنجية .

وفى أوائل سنى القرن العشرين دعا الزعماء الزواج الى أسلوبيين متعارضين . كانت الفكرة التى عبر عنها بوكرت . وشنطن (Booker) ترى أن على الزواج أن يركزوا على تنمية مهاراتهم العملية واكتساب القدرة ، حتى يتسنى لهم أن يزودوا أنفسهم كمجموعة بما يمكنهم من أداء وظائفهم فى مستوى أعلى من أدنى مستوى اقتصادى بالمجتمع الأمريكى واذا كان عبدا فى الأصل (أنظر سيرة حياته كما سطرها ، وهى بعنوان : Up from Slavery ، ١٩٠٠) - ذهب الى أن على الزواج ، كتدبير مرسوم أن يتقبلوا مؤقتا نمط العزل الذى شبيهه باصبعين من نفس اليد الواحدة . وتمشيا مع فلسفته أنشأ مؤسسة تعليمية وقفها بوجه خاص على التدريب المهنى ، كوسيلة لتحسين أحوال المعيشة - الاقتصاد المنزلى الصحة العامة ، التغذية - فى صفوف الزواج فى الجنوب . وثمة وجهة نظر مضادة ، ارتبطت فى أول الأمر باسم دييوا W.E.B. Dubois الذى يرجع الى أصل زنجى حر فى الشمال ، كانت ترى أنه لا ينبغى أن يكون هناك قبول ، حتى ولو من قبيل التدابير المرسومة لنمط العزل ، ولا تمييز بين الزنجى والتعليم الذى يتلقاه البيض ، لأن تأكيد المهارات اليدوية فى تدريب الزواج لن يفيد سوى الذين يعتبرون الزنجى أقل درجة من الناحية العقلية . وطبقا لهذه الفكرة كانت أهم مهمة هى تحطيم صورة الزنجى كمخلوق منحط ، والقضاء على عادات العزل والتفرقة ، وتقرير حقوق الزنجى القانونية . ويجب ألا يسعى الزواج الى ما يقل عما هو الشئ الافضل ، فى مؤسساتهم التعليمية ان دعت الضرورة ، أو الاحتساق بمؤسسات الأغلبية ، ويجب أن يبرزوا كأفراد فى المهن والحرف التى ترفع مكانتهم فى المجتمع وتكسبهم الاحترام . هذا الاسلوب أصبح يشار اليه بأنه « المشى الموهوب » - أى تقدم الجماعة الزنجية عن طريق نجاح أفرادها المتأزين . فالتحق أعداد من الأفراد القادرين بالجامعات الرئيسية فى البلد . وكانوا من المبرزين كطلبة وفى حياتهم المهنية فيما بعد . وبالإضافة الى هذا جاهدت عدة من مؤسسات التعليم العالى الكبرى

للزواج وبقوة في توفير مستوى من التعليم الليبرالي يعادل أفضل الموجود منه في البلاد ، وبذلك كثير من الكليات الاقل استعدادا . قصارى جهدها كي تسير على هذا النهج .

وبرغم الدعوة الى كل من هذين الأسلوبين باعتبار أي منهما بديلا عن الآخر ، الا أنهما كانا في الحقيقة ينتهجان في نفس الوقت الواحد . وبمرور الوقت فقدت وجهة نظر بوكر وشنطن الكثير مما حظيت به من التأييد ، اذ أصبحت أجيال جديدة من الزوج ممن تلقوا تعليما أكثر واكتسبوا خبرة أوسع ، يستشعرون الضرر من ضروب المذلة المفروضة عليهم ، وأحسوا أن اتخاذ موقف أكثر نضالية هو ما يتمشى مع العصر . فرفضوا فكرة « الأعمام نوم » ، الذين عرفوا كيف يستغلون ذلك النمط البالي من الزوجي الذي يحترم البيض ويخضع لهم حتى يحصل منهم على المساعدة المالية من أجل التعليم والخدمات الصحية ومؤسسات الرفاهية وغير ذلك من الاشياء التي كان المجتمع الزوجي يفتقر إليها . أثر الجيل الشاب أن يحصل على ما هو دون ذلك ، ولكن مع الكرامة وباعتباره مسألة حق ، بدلا من أن يستجدوا بنجاح ، من أجل المزيد .

٢ - المركز القانوني : وبينما ظل التعليم أساسيا بالنسبة الى سعي الزوجي وراء المساواة ، كان الجهد الذي بذله للحصول على حقوقه القانونية أشد جوانب النضال عنثا واثارة . فبمجرد تحريره كانت حقوقه كموطن هي حقوق أي رجل آخر . وحتى مذهب « منفصلون ولكن متساوون » لم تر المحاكم أن الغرض منه وهو التفرقة من حيث المبدأ ، لأنه كان من الناحية النظرية ينطبق بالمثل على البيض . واذا اشتبك المحامون الزوج ومعاونهم البيض في المعركة القانونية ليحققوا من حيث الواقع ما ضمنه الدستور والقانون العام من حيث المبدأ ، كانوا يعرفون أن النصر النهائي سوف يكون في صفهم طالما عاشت الديمقراطية الامريكية ، ولكن الضرورة القاضية بمكافحة التفرقة نقطة نقطة وولاية ولاية ، وجماعة جماعة في الغالب ، وحجة حجة ، هذه الضرورة كانت تعني نضالا طويلا مثبطا للجميع . ولواجهة هذا الموقف تكونت « الرابطة الوطنية لتقدم الملونين » على أيدي البيض والزوج معا في عام ١٩١٠ لحماية الحقوق الزوجية والتوسع فيها . فسعت أولا الى تحقيق الحماية من سوء المعاملة المباشر ، والذي كان أوسع صوره انتشارا - وهو العنف من جانب الدهماء و « الاقتصاص العرفي » - يمر دون عقاب ، ثم حشدت المواهب القانونية وجعلتها متاحة أينما كان المواطنون الزوج على استعداد لرفع الأمر الى القضاء بسبب انكار حقوقهم القانونية .

وبمرور السنين فان القضايا التي رفعها الزوج ، وترافع فيها بوجه عام محامون قدمتهم الرابطة الوطنية لتقدم الملونين - أدت بالحكمة العليا، الى أن تفسر بالتفصيل معنى النص الدستوري الذي بمقتضاه لا يجوز لاية ولاية أن تنكر على أى مواطن « الحماية المتساوية من جانب القوانين » ، فاعتبرت أن من حق الزوجى أن يحاكم أمام هيئة محلفين لا يستبعد منها الزوج ، وأن محاكم الولايات لا تستطيع أن تفرض تنفيذ اتفاقات خاصة بقصد ابعاد السكان الزوج من منطقة ما ، لأن مثل هذا الاستبعاد عن طريق عمل مباشر من جانب الولاية - يكون غير دستوري . وحرمت الحيل التي حالت بين الزوج والتصويت - معلنة عدم شرعية قوانين الولايات التي تنص على ألا يدرج فى كشفوف الانتخاب الا من كان لأجدادهم حق التصويت ، وعدم شرعية مزاعم بعض الولايات فى أن الاحزاب السياسية منظمات خاصة لا تنطوى الانتخابات الأولية التي تجريها لاختيار المرشحين على « التصويت » بالمعنى الذى قصده الدستور .

وسرعان ما أصبح ظاهرا أن عبارة « منفصلون لكن متساوون » تعنى فى الواقع « غير متساوین » . وهكذا قضت المحاكم فى موقف بعدد آخر حيث وجدت أن « الحماية المتساوية من جانب القوانين » كان ينكرها تفاوت أيجور المدرسين وتفاوت التسهيلات المادية للمدارس ، أو ينكرها ما تنص عليه ولاية ما من تقديم منح دراسية للزوج ليدرسوا فى ولاية أخرى بدلا من السماح لهم بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالى فيها . وأخيرا ، وبعد سلسلة من قرارات اعترفت فيها بأن « المساواة » لها جوانب معنوية (غير ملموسة) عن المادية ، استنتجت المحكمة العليا فى عام ١٩٥٤ أن فرض التفرقة فى التعليم ، يعنى فى ذاته وبذاته انعدام المساواة ، ونقضت القرار الذى سبق أن أرسى دعائم مذهب « منفصلون لكن متساوون » قبل ذلك بثمانية وخمسين عاما . ان النضال القانوني المستمر لم يحقق مكاسب قانونية فحسب ، من حيث أنه حطم أساليب التفرقة ، بل حطم فى النهاية مذهب « منفصلون لكن متساوون » نفسه ، ولكنه جعل الزوج يدركون أن القانون حليفهم المرتقب .

٣ - الفرصة الاقتصادية المتساوية : بينما نشط بعض القادة الزوج ورفاقهم البيض فى الجبهة القانونية نشاطا ذا طابع عدائى ، وجه غيرهم جهودهم نحو تحقيق الفرصة الاقتصادية المتساوية وتبديل المعوقات الاجتماعية الاقتصادية التى كانت جماهير الزوج تعيش فى ظلها .

لقد ترتب على الحرب العالمية الاولى أن تضخم العدد القليل من الزنوج الذين كانوا ينتقلون من الجنوب الريفي الى مدن الشمال ، حتى أصبح سيلا . بتوقف الإمداد بالعمال من جانب المهاجرين ، ويتوسيع الصناعة كي تلبى حاجات الحزب تحول الى الجنوب وكلاء المصانع المكلفين بتجنيد الأيدي العاملة ، وراحوا يدفعون هجرة جماعية الى مجتمعات الشمال الصناعية ، وهي هجرة استمرت في العقود التالية . ولكن حين دخل الزنوج في الصناعة الشمالية واجهوا اتجاهات سلبية قوامها التفرقة من جانب كل من أصحاب الاعمال وزملائهم العمال ، وهي اتجاهات تراكمت خلال السنوات التي كانت فيها أبواب معظم الاعمال في المصانع موصدة في وجوههم ، ولم يعتبر « وظائف زنجية » بالمعنى الصحيح سوى المهام التي لا تتطلب مهارة ، والمهام الشاقة أو الحقيرة .

وفي محاولة لمواجهة بعض المشكلات التي تعرض لها قوم مجردون من الخبرة وتملكهم الحيرة ، وفدوا من مناطق الجنوب الريفية المتاخرة وانتقلوا الى أسوأ الاحياء الحقيرة ، وأعطوا أقل الاعمال أجرا ، وأخضعوا لما يسود مدن الشمال من جو التنافس والاتجاهات القائمة على التفرقة - اتحد قادة من الزنوج ومواطنون من البيض ، وكونوا منظمات للرعاية نذرت جهودها لتشجيع تكافؤ الفرص . وعملت أمثال هذه المنظمات التي ما ان حلت الخمسينيات حتى كانت قد تكونت في نحو ستين مدينة ، ثم اتحدت عام ١٩١١ في رابطة قومية عرفت باسم « العصبة الحضرية الوطنية » نقول : ان هذه المنظمات عملت على تغيير عادات التفرقة التي كانت سائدة في مجتمعاتها ، فبذلت الجهود في صبر من أجل تعديل أنماط التوظيف ، وتحسس الابواب عن طريق التفاوض ، وإيجاد عمال قادرين للمراكز الجديدة ، ودفع المدارس والوالدين كي يشجعوا الاطفال على تلقي التدريب الذي يؤهل لحرف لم تكن قد أتاحت لهم بعد ، ومكافحة الظروف المشيطة للهمم وضروب الاخفاق مما كان يميل الى تقويض احساس الزنجي بنفسه وتعظيم طموحه . وقبل الحرب العالمية الثانية لم تسفر هذه الجهود الا عن منافذ محدودة في مستويات التوظيف العليا ، وتم ذلك على العموم بدرجة أبطأ بكثير مما كان الناس على استعداد لشغلها .

وكان من أثر النقص الشديد في الأيدي العاملة في الحرب العالمية الثانية ، ان اضطر أصحاب الاعمال الى أن يطرحوا جانباً ما في نفوسهم من ضروب التفضيل والتحيز ، وأن يستخدموا أي عمال يستطيعون الحصول عليهم - العمال المسنين ، النساء ، ذوي العاهات ، فضلا عن الزنوج . وحتى في هذا الوقت تطلب الأمر ضغطا من جانب الحكومة التي

انتهجت خلال الحرب سياسة لا تقوم على التفرقة ، حتى يتسنى استخدام القوة البشرية استخداما فعالا ، وتسهيل فتح أبواب الوظائف الحاذقة والفنية والكتابية على أى نطاق كبير . وبانتهاء الحرب كان نمط التوظيف قد تغير بصورة جذرية . وبرغم أن حرفا كثيرة ظل من الصعب فى بعض المجتمعات التحاق الزنوج بها ، أو كانت مغلقة بالفعل فى وجوههم - كان الزنوج فى مجتمعات أخرى غير مستعدين ولا مدربين كى يستفيدوا من الفرص الجديدة بالسرعة التى سئحت بها هذه الأخيرة . وفى السنوات التالية للحرب العالمية الثانية حول الذين كانوا يعملون من أجل الفرصة الاقتصادية المتساوية ، جهودهم نحو اتجاهين : أولهما القضاء على التفرقة فى الوظائف عن طريق سن قوانين فى الولايات والبلديات تجعل مثل هذه التفرقة غير قانونية ، وثانيهما تنشيط جماهير الاطفال والشباب من الزنوج على رفع مستوياتهم الحرفية بمثل ما فعل قبل ذلك بوقت طويل رفاقهم الأكثر قدرة وتصميما .

وفى نطاق العلاقات مع العمال المنتظمين فى السلك النقابى ، وجد الزنوج أنفسهم فى أول الأمر خارج التنظيم ، ومستبعدين من معظم النقابات الحرفية ، يأتى بهم الى المناجم أو المصانع من وقت لآخر خصوم العمال من أصحاب الأعمال ، وذلك بقصد تحطيم الاضرابات . وحين زاد عددهم فى الصناعة الشمالية أصبح ظاهرا لبعض القادة الزنوج أن مصير الأغلبية الكبيرة من الزنوج كعمال وثيق الارتباط بمصير العمال ككل . وكانت هناك نقابات من الزنوج ، وخاصة فى الحرف التى جرت التقاليد بأن يزاوئوها ، وخاصة الخدم فى عربات النوم وحمالى الحقائب ، وراح زعماء هذه النقابات يحثون النقابات فى الميادين الأخرى على ضم الأعضاء الزنوج ، وساعدوا على خلق اتجاه ملائم من تكوين النقابات فى صفوف العمال الزنوج .

هذه العملية سهّلها تغير طرا على الحركة النقابية العمالية الأمريكية . كانت قوة نقابات الحرف والتي سيطرت على الحركة العمالية الأمريكية حتى الثلاثينات تكمن فى احتكارها لمهارة معينة ، ولذلك كانت القيود على الانضمام الى العضوية جزءا من استراتيجيّة النقابات . ولكن عندما امتد التنظيم النقابى الى صناعات الإنتاج الكبير ، تعين على النقابات التى تكونت على أساس صناعى أن تنتهج بالفعل سياسة تقوم على توسيع نطاق العضوية ، نظرا لأن قوتها كانت تعتمد على التنظيم الكامل فى داخل الصناعة ، بدلا من احتكار مهارة محدودة . واذ دخل الزنوج فى هذه

الصناعات أصبحوا أعضاء في النقابات الجامعة . وكانت بعض النقابات الحرفية المحلية لاتزال ترفض تخفيض الحواجز التي أقامتها ، واستثار أصحاب الأعمال المعادون للنقابات في الجنوب مافى نفوس عمالهم من مشاعر التحيز العنصري ، واستغلوها بنجاح في محاولتهم منع التنظيم النقابي . ولكن على العموم أسهمت الحركة العمالية في الأربعينات والخمسينات في تقدم الزنوج الاقتصادي . فقد أصرت الاتحادات على المساواة في الأجر إذا تساوى العمل ، وأتاحت فرصة أمام الكثيرين من الزنوج ليعملوا كأعضاء مسئولين في التنظيم ، دون قصر نشاط قادتهم على جماعتهم العنصرية ، وكان في الامكان بوجه عام الاعتماد على الحركة العمالية لمساندة الجهود التي بذلها الزنوج من أجل مد حقوقهم الى ميادين أخرى .

ان الأثر الخالص الناتج من القوى الاقتصادية العريضة ، ونمو التنظيم العمالي ، والجهود الخاصة من أجل توسع فرص التوظيف أمام الزنوج ، هذا الأثر تميز بارتفاع في مستوى الزنوج الاقتصادي بالنسبة الى البيض . وبرغم أن الزنوج ظلوا في منتصف القرن يشكلون الأغلبية الكبرى في الصفوف الاقتصادية الدنيا ، فقد زاد متوسط أجر العمال الزنوج من ٢٨٪ من متوسط أجر البيض في عام ١٩٣٩ الى ٦١٪ في عام ١٩٥٨ ، وهي فترة كانت فيها دخول البيض الحقيقية آخذة في الارتفاع بسرعة .

(٤) الاسكان : ظل التمييز في الاسكان من أعنف الغقيات أمام الاندماج الكامل في المجتمع الأمريكي . فاذ نزح الزنوج بأعداد متزايدة باستمرار الى المدن الصناعية ، انتقلوا الى الأحياء الفقيرة التي كان يهجروها من وسعهم الحصول على بيوت أفضل . ولكن عندما حصلوا بدورهم على الوسائل التي تمكنهم من الخروج من « الجيتو » (المعازل) في أحيائهم الفقيرة ، أسوة بأسلافهم ، وجدوا الطريق وقد سده حشد من أساليب التقييد : عزوف البنائين ، سيطرة العقارات ومؤسسات التسليف من أجل البناء أو البيع أو التمويل ، الا في المناطق التي كان أغلب أهلها من غير البيض ، والاتفاقات التي عقدها الجيران البيض فيما بينهم بآلا يبيعوا الى غير البيض . وكان من العسير بوجه خاص دخول مناطق الضواحي التي كانت المدن تمتد اليها .

وكانت النتيجة المترتبة على هذه القيود هي بوجه عام حقارة

المسكن ، والازدحام ، وأداء ايجارات ، وأداء ايجارات أعلى مما يدفع البيض لقاء المسكن المماثل . وكان أخطر مافى الأمر أن هذه القيود تعنى العزلة عن المجتمع الأعرض ، ذلك أن تقييد الاسكان أدى فى الواقع الى التفرقة فى التسهيلات القائمة فى المنطقة ، مثل المدارس أو المتنزهات . واذ سار الزواج قدما فى جهودهم من أجل تحطيم التفرقة فى ميادين أخرى أصبح الحق فى السكنى حيثما تسمح لهم وسائلهم وأذواقهم مشكلة رئيسية بصورة متزايدة فى النضال من أجل المساواة . وبمرور الوقت بدأوا يحزرون بعض ضروب النجاح فى هذا الميدان الصعب .

وفى عام ١٩١٧ حرمت المحكمة العليا للولايات المتحدة القوانين البلدية التى استهدفت تحديد المناطق السكنية على أساس الجنس ، باعتبارها غير دستورية . وفى عام ١٩٤٨ رأت المحكمة أن الاتفاقات التى يعقدها الجيران البيض والمشملة على قيود لايحوز تنفيذها قانونا اذا اختار أحد الأطراف المتعاقدة أن يبيع الى زنجى . وفى الخمسينات نبذت أساليب الاسكان التى كانت تمشى عليها الوكالات التابعة للحكومة الاتحادية ، وهى أساليب كانت تميل الى أن تعكس أنماط التقييد ، وحلت محلها سياسة قوامها فتح أبواب السكنى أمام الجميع . وبدأت الولايات والبلديات ، واحدة تلو الأخرى - تسن القوانين التى تحرم بشكل مباشر مختلف أشكال التفرقة فى الاسكان ، وبحلول عام ١٩٥٧ كانت ست عشرة ولاية وخمس عشرة مدينة قد اتخذت بعض اجراءات رسمية . لكن حتى مع هذه التدابير - كان الطريق الى المساواة فى الاسكان طويلا وشاقا ، ورفعت لجنة لتقصى الحقائق «عن الجنس والاسكان» تقريرا عما كشفت عنه ، واتخذت له عنوانا بارعا هو «أين سنعيش» ؟

(٥) النفوذ السياسى : كانت القوة السياسية سلاحا للتقدم الزنجى خلال فترة قصيرة بعد الحرب الأهلية مباشرة ، عندما منح الزواج بالقوة فى الجنوب حق الانتخاب . ولكن اذ راحت حيلة بعد أخرى تعمل بشكل فعال على استبعاد أغلبية الزواج الجنوبيين من صناديق الاقتراع - لم يعد العمل السياسى طريقا يسلكونه . فبرغم الجهود القانونية الناجحة من أجل تحريم الكثير من هذه الأساليب ، وبرغم تحقيق مكاسب جوهرية فى عدد الزواج المسجلين فى قوائم الانتخاب وفى الذين أيدوا باصواتهم فى الولايات الجنوبية - تجمعت كثير من العقبات وأحدثت أثرا كان شأنه أن ظل الزواج فى الجنوب حتى منتصف القرن ضعافا من الناحية السياسية . غير أن اعدادا كبيرة من الزواج توجها الى صناديق الانتخاب

فى المدن الشمالية • ولم يصل الى الكونجرس الاتحادى سوى حفنة من الزوج ، ووصل عدد محدود الى الهيئات التشريعية فى الولايات ، ولكن جرى انتخاب أعداد متزايدة من الزوج فى مجالس المدن ، وكان الكثيرون ممن انتخبوا فى الهيئات الاتحادية أو بالولايات أو الهيئات المحلية ممن لم يكونوا هم أنفسهم من الزوج ، نقول : ان هؤلاء كانوا على وعى تام بأصوات الناخبين الزوج •

لم يكن من سياسة الزعامة الزوجية أبدا أن تحاول تنشيط أو تنظيم التصويت من جانب الزوج باعتبارهم كتلة قائمة بذاتها ، اذ لو فعلت هذا لكان معناه أن الزوج يشكلون مجتمعا منفصلا • لقد ظل معظم الزوج سنوات كثيرة يربطون أنفسهم بحزب أبراهام لنكولن - الحزب الجمهورى ، اذ كان العنصر الأبيض المسيطر فى الجنوب مناصرا بشدة ، تقريبا ، للحزب المعارض - الديمقراطى • وفى المدن الشمالية وجدوا أن معظم جيرانهم من الديمقراطيين ، وفى عهد فرانكلين روزفلت انضمت نسبة كبيرة منهم الى حزبه ، أى الديمقراطى ، بسبب السياسات الليبرالية التى انتهجتها إدارته بالنسبة الى مسائل العمل والرعاية ، وفى السنوات التالية أدرك كلا الحزبين أن أصوات الزوج يمكن ان تكون حاسمة فى كثير من الانتخابات التى تتقارب فيها فرص الفريقين ، وبذا وقعا تحت الضغط ، كى يربطوا أنفسهم بخطى التقسيم الزنجى التى تنزايد سرعتها ، بدلا من الارتباط بماتيديه المعارضة التى تتسم بعدم الاكتراث أو بالتعصب •

وباستثناء فترة وجيزة واحدة ، فان النعمة الوطنية الزوجية لم تهيئ حتى منتصف القرن أساسا يقوم عليه شكل سياسى أو غيره من أشكال التنظيم • فى نهاية الحرب العالمية الأولى شن زنجى من أهل جزر الهند الغربية ، وهو ماركوس جارفى حركة أعلنت أنه لا أمل للزنجى فى بلد الرجل الأبيض ، وطالبت بالعودة الى الوطن الأفريقى • وكان يجمع كل شيء أسود ، ونادى « باله » أسود « ومسيح » أسود ، وقاد المظاهرات الجماهيرية ، وأقام المتاجر والمطاعم ومحال الغسيل التعاونية • وغير ذلك من المشروعات لشعب زنجى ذى حياة منفصلة ، وكون فرقا لها زى خاص من ممرضات الصليب الأسود والوحدات العسكرية ، وتبنى تنظيم خط ملاحي الى أفريقية باسم النجمة السوداء • واذا راح يوجه دعوته الى الجماهير السوداء ، ويدين الزعامة الزوجية التى تشكل طبقة وسطا ، بنفس العنف الذى استنكرته به - جمع مبالغ كبيرة

من النقود وجند أعدادا كبيرة من الاتباع - رغم أنهم ستة ملايين على حين
أضر خصومه على أن العدد أقل من مليون واحد . ولكن انهارت الحركة
بعد حياة لم تدم إلا ثلاث سنوات ، وذلك بسبب فشل مشروعاتها ،
والاشكالات القانونية ، وانقضاء الأعضاء عنها . وكان اسهامها الرئيسى
أنها أظهرت القلق فى صفوف الجماهير الزنجية واستعدادها للاستجابة
الى الزعامة القوية التى تقدم لها أساسا يقوم عليه احترام الذات ، حتى
ولو شابه شئ من اليأس .

وخلال الثلاثينات سعى الحزب الشيوعى بقوة الى ضم الزنوج اليه ،
وكان بعضهم ، وخاصة فى صفوف المثقفين اشبهان يجتذبهم دفاعه
الحماسى عن حقوق الزنوج ، برغم أن اقتراحه بشأن « تقرير المصير »
أو دولة منفصلة للمنطقة التى يزدهم فيها الزنوج ، لم يلق سوى استجابة
قليلة . غير أن الكثيرين من الزنوج تبددت أوهامهم عند ما تغير الخط
الذى كان الحزب يسير فيه . فبعد أن غزا هتلر روسيا أصبحت الحرب
« الامبريالية » حربا صليبية « ضد الفاشية » وحثم الحزب على أن
ينسوا مظالمهم خلال الحرب . وفى هذه الأثناء أبلغه الزعماء الزنوج الأكثر
محافظة أن يستغلوا الميزة التى أتاحتها فترة الحرب ، وفى الوقت نفسه
يساندون المجهود الحربى . وبعد الحرب استأنف الحزب الشيوعى
تأييده لبضال الزنوج ضد التفرقة ، ولكنه لعب دورا غير ذى شأن فى
استراتيجية التقدم العنصرى .

وقلما استخدمت قوة التأثير السياسى الزنجى الكاملة للمضبط على
الحكومة الوطنية ، ولكن النتيجة المرتقبة تبينت فى أثناء الحرب العالمية
الثانية . فحين بدأ للزعماء الزنوج من جميع الأنواع : العماليين ،
القانونيين ، رجال الدين ، المربين ، أصحاب المهن - أن الحكومة لا تتخذ
خطوات كافية لادماج الزنوج فى المجهود الحربى - نظموا ما كان ليصبح
« مسيرة على وشنطن » على نطاق الأمة ، ليقنع الحكومة بما كان للشهيرة
الزنجى من اجماع وقوة . وفى ظل التهديد بمثل هذه المسيرة أصدر
رئيس الجمهورية أمرا تنفيذيا بتحريم التفرقة فى صناعات الحرب
والوكالات الحكومية ، وأنشأ وكالة خاصة لتراقب تنفيذ الأمر . وبعد
الحرب استمرت سياسة عدم التفرقة فى الوظائف الحكومية ، وهدت الى
القوات المسلحة والى الصناعات الخاصة التى تقوم بالعمل للحكومة
الاتحادية بناء على عقود .

(٦) الأدب والفنون والرياضة •

وفي الجبهة الأدبية والفنية ، وخاصة منذ العشرينات شنت المعركة ضد ذلك الطراز التقليدي من الزنجي المنحط المكانة • ففي عام ١٩٢٥ نشر آلين ل • لوك Alain, L. Locke من خريجي جامعة هارفارد ، وأول زنجي يحصل على منحة رودس الدراسية في أكسفورد - كتابا تضمن كتابات بأقلام مؤلفين زنوج ، واتخذ له اسم « الزنجي الجديد » • وفي العقود التالية اطلع القراء من البيض والزنوج على مواهب متعددة في صفوف المؤلفين الزنوج ، وعلى كتب وضعها مؤلفون من الزنوج والبيض تجلت فيها شخصيات زنجية بصورة عميقة وواضحة • وهذه الكتب ساعدت على جعل الزنوج الأمريكيين كأفراد جزءا لا يتجزأ من الصورة الأمريكية الوطنية ، بمثل ما فعلت الكتب الأخرى بالنسبة الى الأمريكيين الآخرين - الرواد في براري الغرب ، صغار الفلاحين في الأرض الجبلية التي تفتت تربتها ، أو أطفال المهاجرين في المدينة الشديدة الازدحام •

وإذ لم تكن الفنون وثيقة الارتباط بمكانة الحياة الأمريكية وبنيناها الاقتصادي ، فانها كانت أقل تعرضا للتمييز والترقة من معظم الطرق الأخرى المؤدية الى النجاح • وفي فنون الترفيه بوجه خاص أظهر كثير من الزنوج موهبة كبيرة ونالوا الاعتراف والتقدير ، برغم أن الأمر تطلب جهودا متصلة من جانب القادة الزنوج والأحرار البيض من أجل التغلب على عزوف صناعة السينما عن تقديم الزنوج في غير الأدوار التي تبدو ملائمة بالنسبة الى النظارة من أهل الجنوب •

كذلك كانت أبواب الرياضة مفتوحة نسبيا ، واعتاد الأمريكيون الاهتاف لنجوم الرياضة الزنوج ، وأن يمثلهم دوليا الزنوج في مباريات العدو والقفز وبطولات الملاكمة العالمية • وكانت لعبة البيسبول الاحترافية بطيئة في تخفيف حواجزها ، ولكن بمجرد أن بدأ استئجار اللاعبين الزنوج في هذه الرياضة الشعبية التي تشتهد فيها المنافسة ، راحوا يكافحون ويشقون طريقهم الى الامتياز والتفوق • وإذ راح الزنوج يفرضون طابعهم على وسائل الترفيه والفنون والرياضة ، استغلوا نفس الطريق التي غالبا ما وجدت فيها المجموعات المحرومة ، مثل أطفال المهاجرين الفقراء - الطريق الى القمة •

وفي هذه الأثناء راح التعبير الشعبي الزنجي يصبح جزءا من التقليد الأدبي والفني الأمريكي ، وذلك الى جانب قصص العناصر الشعبية الأخرى مثل أبطال الجبال ورعاة البقر • واطلعت جماهير النظارة في جميع أرجاء البلاد ، ولأول مرة على الرومانيات - الأغاني الدينية التي ألقت في

الرق - على أيدي مغنين من الكليات الزنجية من كانوا يطوفون البلاد يجمعون المال لمساعدة مدارسهم ، والأغاني التي كانت ترتل في أثناء العمل ، والدعابات ، وسير حياة العبيد ، هذه كلها جمعت خلال الثلاثينات حينما أخذ الكتاب والموسيقيون العاطلون يجمعون المواد الفولكلورية والشعبية الأمريكية من جميع المصادر . ولم تصبح موسيقى الجاز والرقص على أنغامها أساس الموسيقى الشعبية الأمريكية فحسب ، وخاصة ابتداء من العشرينات ، ولكنهما اكتسبا شعبية في أجزاء أخرى كبيرة من العالم .

٧ - نمط الحياة الزنجية :

وخلال نضال الزوج من أجل شغل مكان كريم في الحياة الأمريكية على امتدادها الكامل ، ابتدعوا سلسلة من النظم واتخذوا مجموعة من الاتجاهات ، كانت من نتاج نضالهم من ناحية ، ومن أدوائه من ناحية أخرى . ورغم أن هدفهم هو أن يتمكنوا من الاضطلاع بوظائفهم كمواطنين عاديين ، أدت ظروف التفرقة إلى نشوء نظم منفصلة تسير موازية لنظم المجتمع الأكبر ، لا في الجنوب فحسب ، حيث يمارس العزل رسميا ، ولكن في الشمال أيضا بوجه عام .

ومن أقدم هذه المؤسسات وأهمها الكنائس الزنجية التي ظهرت إلى عالم الوجود بسبب استبعادهم من كنائس البيض في الجنوب بعد الحرب الأهلية من جهة ، ولأن الكنيسة من جهة أخرى وبوصفها مؤسسة معترفا بها - أتاحت للزوج فرصة ممارسة شعائرهم دون إثارة خوف البيض ودفعهم إلى التدخل . وكانت الكنيسة تهيئ مكان لقاء ، وميدان تدريب ، ومركزا للمعونة المتبادلة والاتصال الاجتماعي ، ومن صفوف القساوسة الزوج الكثيرون من القادة في المجتمعات المحلية .

وفي إطار الانفصال أصبحت المدرسة الزنجية مؤسسة هامة من مؤسسات الجماعة ، حتى ولو كانت تحت إشراف إدارة المدارس البيضاء ، ويعرقلها بوجه عام الفقر في المعدات ، فضلا عن العزلة الناتجة من الانفصال . وكان المدرسون يشكلون أكبر مجموعة في صفوف أصحاب المهن في المجتمعات الزنجية بالجنوب ، ومن ثم تكون منهم لب الصفوة الزنجية . ولقد فعلوا الكثير من أجل عزل الأطفال الزوج عن الآثار المثبطة لهم والمترتبة على بيئتهم ، من أجل الإبقاء على طموحهم وقوة عزيمتهم في وجه الظروف القاسية المضادة .

واضطلعت الصحافة الزنجية بوظيفتين : فكانت جهاز احتياج ، وكانت خدمة اخبارية تزود المجتمع الزنجي بأخبار أعضائه وبالأحداث ذات الأهمية بالنسبة اليه ، والتي لا تجد سبيلها الى صفحات الصحافة العامة . وباعتبار الصحافة الوكالة الوحيدة التي تجاوزت حدود الكنيسة أو المدرسة المحلية وحملت الأنباء من جميع أجزاء البلاد ، لهذا حملت احساسا بالمجتمع الزنجي الوطني كله ، وأتاحت صورة يستطيع الزوج على ضوءها أن يروا أنفسهم .

وبالإضافة الى هذه المؤسسات الكبرى كون الزوج هيئات تمثل الهيئات الكثيرة التي كانوا مبعدين عنها : جمعيات الأطباء أو المحامين أو رجال الأعمال في تلك المجتمعات التي حرمت فيها الجمعيات الطيبة أو نقابات المحامين أو الغرف التجارية المحلية ، على أن ينضم اليها الزوج الذين يمارسون هذه المهن . كذلك نظموا حشدا من المجموعات الاجتماعية والمجموعات الممثلة لمصالح خاصة وجماعات الاخوان ، على غرار ما فعلت عناصر أخرى من السكان في المجتمعات الأمريكية المتعددة العناصر .

وكان من أثر الخط اللوني المرسوم بشدة ، أن زاد تضامن المجموعة الزنجية بالرغم منها ، وأرغم أعضائها المتقدمين على أن يربطوا أنفسهم بالجمهير الزنجية ، ويصبحوا قادة لها بدلا من مجرد محاولة التئيم بالنجاح الشخصي ، وأن يربطوا بين الأسود والأبيض بدلا من تقدير عنصر مختلط ممتاز . وخلق الافتراض في داخل المجموعة وفي خارجها أيضا بان على كل فرد أن يهتم بمصير الجنس ، فيجب أن يدرس صحة الزوج اذا كان طبييا ، أو يدرس دخولهم اذا كان اقتصاديا ، وأن يتحدث بلسانهم اذا وجد نفسه وسط مجموعة مختلطة وأن يعتبر أينما ذهب رمزا أي اختبارا ومثلا لجنسه ، وهو اذ نزع الطابع الشخصي من حياة الزنجي أجبر الجميع على المشاركة في النضال المشترك من أجل المساواة في المكانة ومن أجل الحق في العمل كأمريكيين لا تحدهم قيود أو تحفظات .

وأنتج التقدم المطرد في التعليم والمركز الاقتصادي طبقة وسطي زنجية تسير في طريق النمو ، وصلت الى أبعاد كبيرة في منتصف القرن . ففيما بين عامي ١٩٤٠ ، ١٩٥٠ زادت نسبة الرجال الزوج المشغولين بالهن أو بالأعمال الكتابية والادارية والحاذقة أو الاشرافية من ١٠ الى ١٣٪ . وبينما كانت هذه النسب لا تزال دون نسب البيض الذين كان أكثر من نصفهم يمارسون هذه الحرف ، الا انها كانت تعكس توسعا كبيرا في مجموعة الطبقة الوسطى .

كانت الطبقة الوسطى الزنجية في الأصل مستمدة بصفة رئيسية من أولئك الذين كانوا يتمتعون بمزايا متفوقة في وقت التحرير ، ومن ثم كانت لهم أسبقية على زملائهم في عملية الاندماج في الحياة الأمريكية . وكان هؤلاء من سلالة الزوج الأحرار الذين كانوا يشكلون ثمن مجموع الزوج في عام ١٨٦٣ ، ومن أطفال السادة البيض والعبيد الزوج الذين حرص آباؤهم على أن يوفروا لهم تدريباً خاصاً ، ليكونوا من رجال الحرف ، أو خصصوا لأعمال ممتازة ، أو منحوا أرضاً من حين لآخر ، ومن غيرهم من الاتباع الشخصيين وعبيد المنازل ممن جعلهم مركزهم فئة منفصلة عن العمال الزراعيين العاديين . وخلال الحرب العالمية الثانية وبعبء اتساع الأساس إلى حد كبير بفعل كل من أجور زمن الحرب والمزايا الناجمة من المكاسب العمالية ، مما جعل في إمكان مزيد من العائلات إلحاق أطفالها بالمدارس ، وبفعل المزايا التعليمية لمن أبلوا بلاء حسناً في الحرب ، وهذه مكنت أعداداً كبيرة من أبطال الحرب الزوج من الالتحاق بالجامعات والمدارس الفنية على نفقة الحكومة .

وبرغم أن الطبقة الوسطى الزنجية شغلت مركزاً ممتازاً إلى حد كبير بالقياس إلى الجماهير الزنجية ، إلا أنها كانت خاضعة على نحو ما لشدائد نفسية أكبر . فبسبب مركزها المعرض للتهديد أحسست بالحاجة إلى التزام مستويات سلوك الطبقة الوسطى وأخلاقياتها وأنماط استهلاكها ، وبصورة أشد . مما التزم به أفراد الطبقة الوسطى الأمريكية الآخرون . كانت واقعة تحت ضغط كبير يدفعها إلى إدراك النجاح ، ولم يكن في إمكانها ، كما هو الشأن بالنسبة إلى الطبقة الدنيا أن تتقبل الهزيمة منذ البداية في المعركة غير المتكافئة . وإذ كان أفراد الطبقة الوسطى غير متأكدين من أنهم موضع القبول في المجتمع الأوسع ، لهذا كانوا غامضين في اتجاهاتهم . وإذ راحوا يناضلون في استماتة من أجل أن يحووا الصورة « الزنجية » العتيقة من أذهان البيض ممن كان على الزوج التعامل معهم - وقعوا تحت الضغط الذي يدفعهم إلى الاتصال عن الجماهير التي كان فقرها والمظاهر المصاحبة له يؤكد هذه الصورة التقليدية ، وإلى الدفاع عن هذه الجماهير ومساعدتها إذ لم يكن في إمكانهم أن يهربوا أبداً وبصورة كاملة من انتمائهم إلى المجموعة الزنجية .

وكان للخط اللوني تصانجاته السيكلولوجية بطرق أخرى . وفي مجتمع كان « اللون الأبيض » يحمل معه المكانة ، وانعكس التحيز للون في داخل المجموعة الزنجية ، فإن الطفل ذا البشرة الأقل سواداً سرعان ما تعلم بطرق بارعة كثيرة أن ثمة احتمالاً أكبر بأن يلقي زملاؤه الأقل

دكنة معاملة أفضل - كان يمثل دور البطل فى مسرحية مدرسية ، وإن يكون موضع ميل وحب أكبر أن كان فتاة ، أو يجد المزمين الذى يتوقع منه انجازا أفضل ويكون أوفر استعدادا للاعتراف بهذا الانجاز . وكانك العذكرة المستمرة بأن الآخرين لا يقدرونه حق قدره ، تؤرق احساس الزنجى باحترام النفس . وأظهرت الدراسات التى أجريت خلال الربع الثانى من القرن العشرين عمق الكراهية للذات ، وهى الكراهية التى أدت بالكثيرين من الزنوج الى أن ينقلبوا على أنفسهم نتيجة الخيبة بالاضافة الى التقويم السلبى من جانب المجتمع . وبدأت دراسات نفسية أخرى تلفت النظر الى ما للتحيز اللونى من تأثير مدمر بالمثل على شخصية الفرد الأبيض ، بالاضافة الى العيب الذى أثقل به كاهل الزنجى بانتقال احساس الرجل الأبيض بالذنب اليه .

٨ - الاسراع بعمل التغيير فى المركز :

بالتصانف الخمسينات كان المجرى التحتى المتجه نحو المشاركة الكاملة - قد أصبح عزيزا وعميقا . فمع كل سنة تمر أصبح الذين يقاومون تقبل الزنوج التام كمواطنين زملاء ، وعمال وجيران - أقل قدرة على الاعتقاد بأنهم ليسوا مستعدين للمشاركة الكاملة ، وأنهم يفضلون أن يظلوا بمعزل ، أو أن المخرضين انما يشيرون قوما كانوا قانعين بوجه عام . فعندما حدث فى عام ١٩٥٥ أن اعتقلت خياطة متعبة وفى طريق عودتها الى بيتها فى مدينة مونتجمرى الجنوبية بولاية ألباما ، لأنها رفضت أن تتخلى عن مقعدها فى الأوتوبيس لراكب أبيض ، وتنتقل الى مؤخرة الأوتوبيس المزدحمة - قاطع جميع سكان البلدة من الزنوج والأوتوبيسات شهورا الى أن صير أمر من المحكمة بوقف تخصيص مقاعد منفصلة لكل من البيض والزنوج ؛ فتحت قيادة قس شاب ، وبالا اجتماع فى الكنائس حيث يبدأون الاجتماع بصلاة ، نظموا مقاومة سلبية منتظمة متصلة .

قبل مظاهرة مونتجمرى لم تستخدم فكرة المقاومة السلبية كسلاح فى النضال من أجل المساواة العنصرية ، الا من جانب مجموعات صغيرة مختلطة من الناحية العنصرية ، جلسوا فى صبر فى المطاعم التى رفضت أن تقدم خدماتها لهم ، ولم يستخدم الضغط الاقتصادى الا من حين لآخر ، كما فى الحملات التى شنت تحت شعار « لا تشترؤا حيث لا يشكركم العمل » لفرض استخدام الزنوج فى المتاجر . وبقي لهذه الحادثة أن تثبت بما لا يقبل الشك أن جماهير الناس فى الجنوب كما فى الشمال قرروا أن وقت الصبر فى وجه التفرقة قد انتهى ، وأنهم قادرون على التغيير المنظم التلقائى بطرق يمكن أن تلفت النظر بشكل باور الى

قضيتهم ، وأن يكون لها تأثير كبير على المصالح الاقتصادية للمجتمعات التي كانوا جزءا منها . وفي السنوات التالية زاد استخدام المقاومة السلبية والمقاطعة لا للتغلب على معارضة المتعصبين ممن سعوا الى وقف تنفيذ قرار المحكمة العليا بوقف العزل في المدارس فحسب ، ولكن لفتح أبواب جميع أنواع التسهيلات وتمزيق كيان العزل والتفرقة أينما بقى .

في هذه الأثناء كان الزوج ومعاونوهم في الشمال يستخدمون القوة السياسية للحصول على التشريع الذي يجعل التفرقة على أسس الجنس أو الدين أو الجنسية أمرا غير مشروع قانونا ، في التوظيف والتسهيلات العامة والتعليم والإسكان . وبحلول عام ١٩٥٧ كانت خمس عشرة ولاية قد حرمت صراحة التفرقة في التوظيف ، ومدت ست ولايات نطاق التحريم الى كل اسكان يحصل على معونة من الاموال العامة ، وكذلك طبقته مدينة نيويورك على الاسكان الخاص بالبحث . وفي الوقت نفسه جاهد أفراد من الزوج في جميع مجالات الحياة ، وخاصة أولئك الذين كانوا يشغلون أنواعا من الوظائف أو المسئوليات التي لم تتخ إلا للقليل من بنى جنسهم من قبل ، نقول : ان هؤلاء الزوج جاهدوا فرادى من أجل أن يظهروا بكفائتهم قدرة الزوج على النهوض بأية مهام أعدم لها ما حصلوا عليه من تدريب ، وما ملكوا من قدرات . ومهما كانت نظرتهم متواضعة ، ومهما رغبوا في أن يحيا حياة بعيدة عن مظاهر الشهرة والأبهة ، فانهم كانوا يعلمون أنهم لا يستطيعون الفرار من عبء كونهم رموزا لجنسهم ومدافعين عنه .

في ظل المناخ المتغير في المجتمع الأمريكي والموقف العالمي المتغير ، جرى التعجيل الى حد كبير بمعدل التغيير في مركز الزنجرى الأمريكى . أن تحول أفريقية من الوطن المظلم لقوم بدائيين الى موطن شعوب مستقلة كان يمثلوها يجلسون جنبا الى جنب مع الدول الكبرى فى الأمم المتحدة ، هذا التحول كان له ردود فعله بالنسبة الى وضع الزوج فى جميع أرجاء العالم . فالكثيرون من الزوج الأمريكيين الذين كانوا قد قطعوا صلتههم بإصفيهم الأفريقى البعيد ، وجنوا فى الدول الأفريقية الجديدة مصدرا للكبرياء والاحترام الذاتى العنصريين على حين زاد باطراد عدد البيض الذين أدركوا أن معاملة الأقلية الزنجية فى الولايات المتحدة ليست مسألة داخلية بحتة ، ولكنها مسألة ذات تأثير كبير على سياسة البلد الخارجية ومكان الأمة فى الشؤون العالمية .

ان سرعة التغيير ذاتها وازدياد الأدلة على انتهاء اليوم الذى كان من الميسور فيه « إبقاء الزنجى فى مكانه » ، كل هذا أثار عاصفة من المقاومة

الشديدة ومن العنف المضاد للثورة من جانب العنصر المهزوم ، ولكنه المتعصب ، فى الجنوب . واذا أمسك المتطرفون بزمام المبادرة فى رد الفعل ضد قرار المحكمة العليا فى عام ١٩٥٤ بشأن الاندماج فى المدارس - ظهر أن سرعة سير التغيير قد وقفت مؤقتا فى الولايات الجنوبية . ولكن المتعصبين هم وحدهم الذين اعتبروا النكسة أكثر من شئ مؤقت . وازاء تجدد مظاهر الازدراء والاذلال احتفظ الزوج بضبط النفس ، وواصلت الأغلبية الساحقة النضال فى سبيل مجتمع متكامل ، تمشيا مع المبادئ الأمريكية والمذهب المسيحى ، ولكن أظهر نمو منظمة معادية بمرارة للبيض باسم « المسلمون السود » أن العناد الأبيض يمكن أن يثير استجابة مماثلة .

وبزعم رد الفعل العنيف زادت عملية التكامل والاندماج قوة واندفاعا . وفى الخمسينات كان امام خريجي مدارس الهندسة الزوج فرصة اختيار وظائف فى الشركات الصناعية الكبرى ، كانت قبل ذلك بعشر سنوات ترفض من يتقدم اليها من الزوج . وكان هناك اندماج كامل فى القوات المسلحة التى كان يسودها العزل تماما عند بدء الحرب العالمية الثانية ، وكذلك فى الفروع المدنية من الحكومة ، وختم الزوج بأعداد متزايدة فى السلك الدبلوماسى ، حيث شغلوا مناصب مسئولة مثل منصب الملحق الثقافى فى روما أو رانجون ، وكانوا يعينون أساتذة فى كليات الجامعات الأمريكية الكبرى ، وكان لهم نشاطهم كأفراد عاديين وفى كثير من المراكز القيادية ، فى الحركة العمالية وغيرها من المنظمات القائمة على التطوع ، وكانت الأمانى التى ساورت الأولاد والبنات التسع اللاتى التحقن بالمدرسة الثانوية فى ليتل روك بولاية أركنساس عام ١٩٥٧ ، وفى ظل حماية القوات الاتحادية ، وهى الأمانى المتعلقة بالوظائف التى يطمحون فيها ، تمثل الأمانى التى يمكن أن تساور أية مجموعة من طلبة المدارس الثانوية : مهندس ، عالم ذرى ، مصمم أزياء ، محام ، مدرس ، وراقصة باليه .

وأهم من هذا كله أن أعدادا أكثر فأكثر من الأمريكيين ممن تصادف أن كانوا زوجا ، استطاعوا أن يعملوا كأفراد خارج نطاق مهام التقاليد على اعتبارها من مهام الزوج ، وفعلوا هذا على أساس اهتمامهم وتدريبهم ، دون أن يضطروا الى أن يشغلوا أنفسهم بالمشاكل الزوجية وحدها ، أو أن يقتصروا على خدمة أفراد الجماعة التى ينتمون إليها ، أو أن يقفوا دائما باعتبارهم المتحدث باسم جنسهم أو الرمز الذى يدل عليه .

وخلال السنوات لم يكن النضال من أجل ادماج الأمريكيين الزنوج كمواطنين وشركاء بالمعنى الكامل في الحياة الأمريكية ، فحسب ، ولكنه كان نضال أهل الولايات المتحدة ، إذ كان جزءا من المجهود الأمريكي الشامل في سبيل تحقيق معنى الديمقراطية • وطبقا لعبارة إحدى الزعيمات الزنجيات ذوات النشاط والفاعلية • في الخمسينات ، وهي تصف « الانجاز البطولي » الذي حققه الزنجي في الولايات المتحدة منذ عام ١٨٦٣ : « ان انتقال الزنجي من سقطة المتاع الى رنجل حر ، والى المواطنة القانونية ، والمساواة المتزايدة في الحقوق والفرص ، والى قبوله جارا وموطنا من أبناء بلد واحد ، كل هذا يمثل دليلا مثيرا على طابع الديمقراطية الايجابي والفعال » • وحيث يوجد التناقض غير الديمقراطي « فان مصالح الأغلبية في فضه المتدرج كبيرة ، شأنها شأن مصالح الأقلية » (*) : ان « الحلم الأمريكي » عن الحرية والمساواة ، وحقوق كل فرد كمواطن ، وقيمته وكرامته كشخص ، وحقه في أن تتاح له فرصة متساوية كي يسعى وراء ما فيه خيره وتطوره ، كل هذا ظل أساسيا بالنسبة الى الحياة والفكر الأمريكيين ، مهما انتهكت هذه المبادئ من الناحية العملية • وكلما استخلص العالم الاجتماعي السويدي جونار ميردال ، بعد دراسة مستفيضة لمركز الزنجي الأمريكي في الأربعينات : « يملك ألبيض القوة كلها ، ولكن الشقاق يسود شخصيتهم الأخلاقية • ان الجانب المشرق أو الأفضل من نفوسهم يقف في صف المتمردين ، وليس الزنوج بحاجة الى حلفاء آخرين » (*)

(٩) المنبوذين

من بين أكبر المجموعات الخاضعة لأقصى أشكال التفرقة تطرفا ، كان المنبوذون بالهند ، الذين بلغت عدتهم خمسين مليونا حسب احصاء عام ١٩٣١ • كانت هذه الطبقات معزولة ، ومحرومة من الحقوق المدنية الأولية ، ومقصورة على الحرف التي تعتبر غير نظيفة ، مثل كنس الشوارع والطرق وجمع القمامات • وكانوا موجودين في جميع أجزاء الهند ، إذ اعتبرت عليهم كل قرية وبلدة في القيام بالمهام اللازمة التي لا يؤديها أي هندي آخر ، وكانوا بدورهم في حالة تبعية كاملة ، إذ لم يكن في مقدورهم أن يسحبوا الماء من بئر القرية ، وعليهم الانتظار الى أن يملأ لهم غرههم جرارهم بالماء •

(*) Butcher, The Negro in American Culture, op. cit., p. 22.

(*) Gunnar Myrdal, An American Dilemma, (New York, 1944), p. 1004.

وترجع « المبوذية » أو فكرة التبذ الى ازمان موغلة فى القدم - كانت موجودة فى زمن بوذا لأنه هاجمها - وكانت راسخة فى العرف الاجتماعى . ورأى الكثيرون أن الدين يؤيد هذه الفكرة ، اذ كان ثمة اعتقاد واسع الانتشار بأن المبوذ وصل الى وضعه الراهن نتيجة خطاياهم أو حالات فشله فى حياة سابقة . واعتنق الكثيرون من المبوذيين هذه الفكرة عن أنفسهم ، ومن ثم وجدوا أنفسهم وقد هبطت بمنزلتهم عقوبات قوية ، عملية ودينية وسيكولوجية .

ان التغيير الشورى فى مركزهم الى الحد الذى عنده أصبحت المبوذية جريمة يعاقب عليها القانون ، هذا التغيير أحدثته أصلا القوى التى حررت البلد ، وراحت تصلح البنیان العريض للمجتمع الهندى . ولم تلعب جهود المبوذيين أنفسهم الا دوراً صغيراً فى تغيير مركزهم من مركز شخص مطرود الى مواطن له حقوق قانونية كاملة .

وبنهاية القرن التاسع عشر تعرض نظام المبوذيين للهجوم من قبل الحركات الرامية الى اصلاح المجتمع الهندوكى . فاستنكره جيلة وتفصيلا سوامى فيفيكاناندا Swami Vivekananda ، وهو من الشخصيات الكبرى فى مجال الاصلاح الهندوكى . وبدأ عدد من البراهمة وغيرهم من أبناء الطوائف العليا يعملون بصفتهم الفردية فى صفوف المبوذيين . وخطا عدد قليل من المهرجات خطوات فى داخل أقاليمهم ، فحاولوا مهرابا بارودا إلغاء النظام فى ولايته ، ولكنه لم يتمكن من مواصلة السبى لتحقيق بغيته ، وعين مهرابا ترافانكور مبوذيين كقضاة وفى مناصب عامة أخرى . بيد أن هذه كانت هجمات متفرقة ، وتمثل بالرغم من تزايد عددها اهتماما خاصا من جانب أفراد ، بدلا من أن تمثل حركة عريضة . وبرغم هذا ، وبالإضافة الى الجوانب الأخرى من حركات الاصلاح فى ذلك الوقت ، بدأت هذه الهجمات تقوض الموقف الشعبى الذى أخذ كقضية مسلمة أن المبوذية نظام دائم لا يتغير .

واسهمت بعض الضغوط الخارجية بشئ من التحفز على اجراء تغيير فى معاملة المبوذيين ، أشهرها الخطر من التحول الواسع النطاق الى المسيحية أو الاسلام . فقد وجهت الارشاليات المسيحية فى القرن التاسع عشر دعوتها فى أول الأمر الى البراهما بصفة رئيسية ، وأخذت عددا من الأشخاص المتعلمين وخاصة فى البنغال ، حيث تركزت المصالح البريطانية ، وكانت الأساليب الغربية تكتسب مكانة وسمة . ولكن مع حركة اصلاح المجتمع الهندوكى من الداخل فقدت المسيحية الكثير مما كانت تستهوى به أولئك الذين كانت صرامة الاعراف الاجتماعية فى

العقيدة الهندوكية هي التي حملتهم على التحول عنها . بعد ذلك غيرت كثير من الارساليات المسيحية أسلوبها واتجهت بدعوتها الى المنبوذين الذين هيأت لهم فرصة تكافؤ المركز في داخل المجتمع المسيحي . وفي أقاليم معينة وبوجه خاص فجحت الارساليات في اجتذاب أعداد كبيرة من المنبوذين ، ورأى الزعماء الهندوكيون ما يهدد بأن يصبح ردة واسعة النطاق اذا لم يمكن تحسين حظوظ المنبوذين في داخل المجتمع الهندوكي . وبالإضافة الى هذا كانت الجاذبية الموجودة دائما من جانب الاسلام الذي لا يعرف نظام الطائفية ولا يقره .

لكن كان مهاتما غاندى هو الذى جعل الغاء نظام المنبوذين مشكلة وطنية حيوية . فعندما عاد الى الهند من جنوب أفريقيا في عام ١٩١٥ زار أسرات المنبوذين الذين كانوا السند الرئيسى لمقاومته السلبيّة في جنوب أفريقيا ، ورحب بالمنبوذين للاقامة معه في نفس البيت ، الامر الذى أثار فزع أصدقائه الذين زودوه بمكان يقيم فيه . واعتبارا من ذلك الوقت جعل من الواضح أن القضاء على هذا النظام هو من رسالاته الأصلية .

وفى ظل زعامة غاندى التزمت الحركة الوطنية بالغناء المنبوذية ، باعتباره هدفا رئيسيا ، فأصدر المؤتمر الوطنى الهندى في دور انعقاده عام ١٩٢٠ قرارا أعلن فيه أن ازالة المنبوذية لازمة لبلوغ الحرية ، ومنذ ذلك الحين لم يتحول المؤتمر عن هذا الموقف . وفى عام ١٩٢٩ كون لجنة معادية للمنبوذية عملت على فتح أبواب المعابد والمدارس والأبار أمام المنبوذين . وحيث سيطر حزب المؤتمر على الحكومات الاقليمية فى ظل دستور ١٩٣٥ عمل على سن القوانين لصالح المنبوذين ، مثل حرية التعليم ابتداء من المدرسة الاولى حتى الجامعة فى بيهار ، أو فتح بعض المعابد فى بومباي .

ولم يدع غاندى نفسه فرصة لتذكير الجمهور « بالأثم والخطيئة فى نظام المنبوذين » ، فأصر على أن يتوجه العاملون من حزب المؤتمر الى القرى، وأن يمارسوا فعلا المساواة مع الذين ظلوا طويلا يعتبرون منبوذين . وفى الرحلات التى قام بها فى جميع أرجاء الهند كان يقيم مع المنبوذين فى الأحياء المخصصة لهم . وبالنسبة الى المنبوذين أنفسهم سعى الى جعلهم يشعرون بالكرامة واحترام النفس . وإذا كان يعتبر اسم « منبوذ » بغيضا ويحتمل أن يؤكد احساسا بالنقص أطلق عليهم اسم الهاريجان Harijans أى أطفال الله ، وشجعهم على العمل من أجل رفع شأنهم وتحسين أحوالهم ، وأن يأخذوا بالمسلك الذى يكسبهم الاحترام مثل عدم تعاطى المسكرات ،

وأن يشاركونا بنشاط فى حزب المؤتمر • ومن أجل مساعدتهم فى جهودهم التى يبذلونها لتحسين وضعهم أسس ورأس جمعية لخدمة الهاريجان ، تعيش على أموال وأفراد خصصوا للتعليم وخدمات الرفاهية •

ونشط مجتمع الهاريجان نفسه فى العمل على ما فيه خيرة فى بعض الأماكن ، وأخرج بعض زعماء بارزين أشهرهم الدكتور بهيم راو أمبدكار Bhim Rao Ambedkar وهو محام وعالم اجتماعى تلقى علومه فى لندن • واذ بدأت الحركة الوطنية تستخدم سلاح المقاومة السلبية ضد الاثارة البريطانية اتخذ الهاريجان الأسلوب نفسه لتحقيق غاياتهم هم • ففى ترافانكور مثلا أدت حركة من المقاومة السلبية الى صدور إعلان فى عام ١٩٣٢ يسمح للهاريجان بدخول المعابد الهندوكية • وكانت حركات الهاريجان من أجل تحسين أحوالهم محلية ، وتركز معظمها فى المجتمعات الحضرية ، فيما عدا حركة على نطاق ولاية ترافانكور سعت الى رفع شأن المجتمع بكليته • وعن طريق المساعدة من جانب الوحدات المحلية التابعة لحزب المؤتمر تكرر بذل جهود محلية من أجل ازالة القيود المحلية ، ولكن هذه الجهود اصطدمت فى الهند البريطانية مع المحاكم التى ساندت العرف المحلى فى مسائل من قبيل استخدام آبار القرية • وحتى حيث لم يحدث تغيير قانونى تحطم العرف الى حد ما فى عدد من الأماكن •

غير أن هذه الجهود المتقطعة المتفرقة بدت غير كافية تماما فى نظر الدكتور أمبدكار الذى لم ير مستقبلا للتطبيقات المهضومة الحقوق ، فى داخل النطاق الهندوكى • ولذلك بدأ ينظم حركة سياسية بغرض نيل الاعتراف بالمنبوذين بوصفهم كيانا منفصلا عن الهندوكيين ، له الحق فى حقوق سياسية منفصلة وتمثيل منفصل ، كما كان الشأن بالنسبة الى الجاليات غير الهندوكية ، وأشهرها المسلمون • وظفرت الحركة بالاعتراف من جانب الحكومة البريطانية التى كانت سياستها تقوم على تشجيع الاتجاهات الانفصالية والتفرقة فى صفوف الجماعات فى شبه القارة الهندية ، ودعى أمبدكار لحضور مؤتمر المائدة المستديرة بلندن فى عام ١٩٣١ ليمثل المنبوذين • ولكن غاندى قاوم الحركة الرامية الى أن تجعل من المنبوذين مجتمعا منفصلا عن سواه ، وقاومها بعنف أشد ما يكون العنف ، وأعلن « صياما حتى الموت » عندما اقترح البريطانيون وضع مشروع لاقامة مجتمع منفصل فى عام ١٩٣٢ : وأسفر صيامه عن حل وسط ينص على مقاعد خاصة للهاريجان ولكن يجرى الانتخاب لها من دوائر مشتركة •

ولقيت جهود أمبدكار تأييدا جماهيريا قليلا من الهاريجان ، اذ كانت اغلبيتهم هندوكيين أتقياء من الناحية الدينية ، ولم تستجيب لدعوته المعادية

للهندوس ، أما الذين كانوا على استعداد للخروج على الهندوكية فقد كان الأكثر احتمالا أن ينحازوا الى الجالية المسيحية أو الاسلامية ، بدلا من الانحياز الى مجتمع من المنبوذين كانت هويتهم فيه محددة وفق مصطلحات هندوكية . وأهم من هذا أنه لما كان ما يرغب فيه الهاريجان هو أن يتمتعوا بحقوق المواطنين الكاملة ، لهذا كان هدفهم هو الاندماج في كتلة المجتمع وإزالة الحواجز ، بدلا من إقامة شخصية منفصلة دائمة .

وفي الوقت الذي تحقق فيه الاستقلال كان الجمهور الهندوكي قد أصبح يعتبر المنبوذية شرا ، ويتقبل ضرورة اجتثاثها من جذورها . إن أكثر من خمس وعشرين سنة من دعاية غاندى ، والتزام حزب المؤتمر ، واليقظة بين الهاريجان أنفسهم ، كل هذا مهد الأرض لحل جذرى .

كان الموقف القانونى واضحا في الهند المستقلة . فطبقا للدستور : تلغى « المنبوذية » وتحرم ممارستها بأى شكل كان . ولسوف يكون تطبيق أى قيد ناشئ عن المنبوذية جريمة يعاقب عليها طبقا للقانون . وحدد قانون (جرائم) المنبوذية الصادر في عام ١٩٥٥ بالتفصيل أنواع التفرقة وفرض العقوبات . وبالإضافة الى هذا اعترفت الحكومة الهندية أن قرون العجز وضعت الهاريجان في موقف تنافسى ليس في صالحهم ، حتى حيث لم تكن هناك حواجز في وجههم ، بحيث كان من الضروري وضع نصوص خاصة تكفل لهم فرصة الحصول على التعليم والمشاركة في الحياة العامة . ومن ثم خصصت منح دراسية خاصة للطلاب الهاريجان ، واحتفظت بنسبة من الوظائف الشاغرة في التعيينات الحكومية للمتقدمين اليها من الهاريجان . وفي هذه الأثناء ولّى القادرون منهم مناصب الوزارة في الحكومة الاتحادية والولايات المتعددة .

إن العادات والاتجاهات التي نمت خلال قرون لم تختف بين يوم وليلة ، في أكثر من مليون ونصف المليون من القرى والبنادر الهندية ، ولم تصبح الحقوق القانونية أسلوبا اجتماعيا على الفور . ولكن العمليات الديموقراطية كانت تجعل إلغاء المنبوذية فعالا . ففتح البالغين حق التصويت جاء بالطبقات المنبوذة السابقة الى مراكز السلطة في الحكومات المحلية والاقليمية وفي الحكومة المركزية ، وساعد تجنيد الهاريجان في فروع الخدمة العامة على إضفاء طابع واقعي على التغيير الثوري في مركز هذا القطاع من المجتمع الهندى ، وهو القطاع الذى كان قديما في أسوأ وضع .

تعليقات على الفصل الحادى عشر

(١) يرى لودفيك سيبوردا العضو المراسل بأكاديمية العلوم (تشيكوسلوفاكيا) أن القسم المخصص لحركة العمال لا يتضمن عرضاً دقيقاً وشاملاً للمشكلة . أنه يحدد حقائق فحسب ، دون أن يبرز الظواهر الجوهرية القاطنة .. والسبب الرئيسى فى هذا هو أن المؤلفين لا يدركون الحقائق الاقتصادية الكامنة وراء المشكلات .. أن ما يميز المؤلفين أنهم لا يطفون إلا على نضال الطبقة العاملة فى المجال الاقتصادى ويرفضون النضال السياسى والايديولوجى . ومن قراء النص يمكن الاستنتاج بأن المؤلفين لا يعتبرون الاضراب وسيلة لا يسمح بها لمواصلة النضال ، إلا عندما لا يتجاوز حدود المطالب الاقتصادية ، وأنهم يستنكرون الاضراب السياسى . ففى رأى المؤلفين أن النضال الايديولوجى شيء أدخل من الخارج على حركة العمال ، وكان ذلك أساساً على أيدي المثقفين . وعلى ذلك فما يبعث على الدهشة أن موقف الطبقة العاملة فى أوروبا الغربية يبدو فى نظر المؤلفين داعياً الى الرضا تماماً . ووجهة النظر هذه يؤيدها الدكتور جانوس جينيك Janos Jemnic (هنغاريا) الذى يلاحظ أن المؤلفين يولون الاهتمام بصفة رئيسية الى أمانى العمال الموجهة نحو تحسين موقف الطبقة العاملة داخل إطار النظام الاجتماعى القائم . مثل هذا التضييق ليدان البحث نتج عنه عرض حركة العمال ككل بطريقة مشوهة : فيخلق الانطباع الباطل بأن رفاهية الجماهير الشعبية يمكن ضمانها بحركة إصلاحية داخل إطار النظام الاجتماعى القائم . وفى موضعين من النص يشير المؤلفون بإيجاز الى الحركة الشيوعية التى قامت بها الطبقات العاملة فى الغرب ، دون أن يوفوها حقها .

(٢) يود المؤلفون أن يلفتوا نظر القارئ الى عبارة النص ، وخاصة ما تعلق بمناقشة الحركة العمالية الشيوعية ، ص ٢٢٧ - ٢٣٠ ، والنقابة الثورية فى أوروبا الغربية ، ص ٢٦٣ .

(٣) يشدد الدكتور جانوس جينيك ، ك . باجنيان على أن توسع مصادر القوة الكهربائية ، واستخدام الآلات والتنظيم المائل للصناعة وارتفاع إنتاجية العمل فى ظل سيادة الملكية الخاصة ، كل هذا لا يؤدى الى رفع مستويات المعيشة للعمال ، ولكنهم يستغلون بصفة رئيسية لخدمة مصالح أصحاب الأعمال ، انظر :

Lewis Mumford : Art and Technics (New York , 1952) ,
In the Name of Sanity (New York, 1954) 0

وغيرها من المؤلفات . أن العامل لا يكسب شيئاً الا اذا ظفر بامتيازات من طريق النضال (مثال ذلك الاضرابات فى مناجاة الحائذين والتقليد فى الولايات المتحدة الأمريكية فى ١٩٥٩) .

(٤) يلاحظ الدكتور باجنيان أن تمكن العمال اللان من استخدام الشيوعية الدستورية المحدودة جداً لاقامة المؤسسات الخاصة بهم . الانضباطات العمالية المتماثلات والعزوبان . ليس باللائع البسيط . وكان الأخير تأثير كبير على تشيقات

الاتحادات الى ان اتخذ قرار في دور انعقاد الحزب في مانهايم عام ١٩٠٦ ، نص على مبدأ «المساواة في الحقوق» بين الاتحادات والحزب ، وبذا توشى مركز الجناح الثورى فى الاتحادات . انظر :

Farwing : Der Kampf um die Gewerhschaften, p. 219.

(٥) يشدد الدكتور باجتيان على أن « المركزية الديموقراطية » لا تعنى النظام الدقيق فحسب ، ولكنها تعنى أيضا منح حقوق ديموقراطية واسعة النطاق لجميع المنظمات المحلية ولكل عضو بالحزب ، وممارسة الرقابة من جانب كل جمهور الحزب على الاجهزة المنتخبة . وها هنا النصوص التى تقرر بهذا الصدد فى لوائح الحزب الشيوعى للاتحاد السوفييتى ، كما تأكدت فى دور انعقاده الثانى والعشرين فى عام ١٩٦١ :

المبدأ الموجبه للبرنامج التنظيمى للحزب هو المركزية الديموقراطية التى تعنى :

(أ) الطابع الانتخابى لجميع أجهزة الحزب المسيطرة من أدناها الى أعلاها .

(ب) تقديم أجهزة الحزب الحساب من وقت لآخر الى منظماتها الحزبية ، وإلى التنظيمات التى تملوها .

(ج) نظاما حزبيا دقيقا وخضوع الانتالية للأغلبية

(د) القوة التفويضية غير المشروطة للقرارات التى تصدرها الاجهزة الاعلى الى الاجهزة الأدنى . انظر :

Ustav KPSS (Statutes of the Communist Party of the Soviet Union), Moscow, 1961, p. 12.

(٦) كتب الدكتوران جانوس جمنيك ، ك . باجتيان : «حصلت اتحادات العمال فى روسيا السوفييتية والبلاد الاشتراكية الأخرى على حقوق واسعة جدا . ان مصالحها تتمشى تماما مع مصالح الحكومة . ولايطلب من الاتحادات أن تدافع عن مصالح العمال نحسب ، ولكن أعطتها وظيفة ادارة أموال التأمين الاجتماعى ، وهى مسئولة عن الصحة المهنية والامن فى المصانع وحماية العمل . وفى ظل هذه الظروف أصبحت الاتفاقيات الجماعية التزامات ثنائية ملزمة لكل من الإدارة والاتحادات ، ويراد بها تنمية الاهداف المشتركة ، انظر مثلا : Ustav Professionalnykh soyuzov, SSSR. (لوائح النقابات فى الاتحاد السوفييتى) كما تأكدت فى الدورة الثانية عشرة المنعقدة فى ٢٧ مارس ١٩٥٩ (موسكو ، ١٩٥٩) .

(٧) يؤكد أ . بوفين مرشح العلوم القانونية أنه من الوجهة العضوية لايمكن أن تقع الاضرابات فى الاتحاد السوفييتى وفى الديمقراطيات الشعبية ، اذ حين تكون السلطة فى أيدي الطبقة العاملة يفقد كل عمل من أعمال الاضراب كل معنى . إن الاحداث التى وقعت عام ١٩٥٦ فى بولندا وفى جمهورية المانيا الديموقراطية وهنغاريا لا علاقة لها على الاطلاق بنضال العمال من أجل حقوقهم . لقد كانت محاولات لاحداث حركات تمرد معادية للثورة وموجهة نحو قلب البرنامج الاشتراكى فى تلك البلاد ، ونظمتهما

القوى الداخلية المعادية للثورة ، بتأييد من الامبريالية الدولية . وبسرعة فائقة صفت الطبقة العاملة في ولندا وجمهورية ألمانيا الديمقراطية ومنغاليا هذه التغيرات عن العداء للاشتراكية ، اذ لم تكن لها أدنى جذور في الجماهير العاملة . انظر الملاحظة رقم ١٢ المرفقة بالفصل الثاني .

(٨) يقول الدكتور باجتيان : « في معظم البلاد الحديثة العهد بالتصنيع تكون للنضال من أجل الحرية والاستقلال ضد التدخل الاجنبي أهمية حيوية . وعلى ذلك ، فبالقارنة مع المشاكل السياسية تتراجع مشكلات العمال اليومية الى الخلف بصورة مؤقتة أحيانا .

(٩) يشدد الدكتور باجتيان على أن زعماء الاتحاد الدولي للنقابات الحرة اتخذوا موقفا متشقا ، ورفضوا التعاون مع الاتحاد العالمي للنقابات في النضال من أجل السلام . انظر مثلا :

W.Z. Foster, Outline History of the World Trade Union Movement (New York, 1956).

وانظر أيضا

Labour Research Association, Labour Fact Book 12, (New York, 1955).

(١٠) يلاحظ الدكتور جانوس جيمنتيك أن قانون المنازعات الحرفية والنقابات لعام ١٩٢٧ شل النشاط النقابي في المملكة المتحدة سنوات كثيرة .

(١١) يسترعى ف.ب. تيموميروف V. P. Tikhomirov الانتباه الى حقيقة أن طبقة الفلاحين في حد ذاتها لا تمثل مجموعة متجانسة ، وبذلك يختلف مركز مختلف فئات المزارعين والفلاحين في المجتمع الطبقي .

(١٢) يكتب الأستاذ أ.ن. ون هولاندر : يظل الفارق بين فلاح ومزارع كما يبينه المؤلفون الامريكيون غير واضح المعالم في هذا المخطوط ، شأنه في أي مطبوع آخر . فبرغم أن المؤلفين المحررين يستخدمون كلمة Farmer للدلالة على الطراز الرأسمالي أساسا من المزارع في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا ، يستخدمون كلمة Peasant للدلالة على المزارع الذي ينتج وسائل عيشه أو المستأجر في أوروبا الشرقية وآسيا ، فإن تحليلنا أخسر للمعايير قد يكون ذا فائدة . أن الفارق بين الاثنين ثنائي ، وثلثا صعوبة تعريف كل من الطرازين من حقيقة أنه في الأزمنة الحديثة ، وخاصة خلال القرن الحادي - تصبح المراحل الانتقالية بين الواحد والاخر من الكثرة بحيث تطلس معالم كل منهما .

أن مفهوم فلاح Peasant على الأقل كما يفهم في الغرب مستمد من المجتمع الطائفي الذي كان نائما في العصر الانقطاعي واستمراره في نظام الحكم القديم ، حين كان هذا الشخص بوصفه مستغلا بالزراعة في حالة ركود . كان يفلح الأرض في اقتصاد يكاد يقوم على الاكتفاء الذاتي ، ولم ير أو يفكر - باستثناء الدين - ما يتجاوز حدود المنطقة التي يعيش فيها ، وكان عضوا بأسرة باعتباره الوحدة العاملة الأولية وعضوا في قرية باعتباره مجموعة متماسكة وتعاونية . وبالنسبة الى هذا النوع من

وجوده وجد في التعليم قيمة قليلة ، حتى من حيث معرفة القراءة والكتابة ، والتسزم
تواجد سلوك شخص تعود على فلاحه التربة والاختلاط بالماشية يمثل ما يختلط بالبشر .
وسواء ملك الأرض التي يفلحها أو كان في مركز الفن ، فان هذا لم يؤثر في خصائص
الطراز الثقافي الأساسية ، اذ كان في أي من الحالتين فلاحا **Peasant**

وسواء والى أي حد استمرت هذه الخصائص حتى الفترة القريبة العهد ،
فقد كان هذا يتوقف الى حد كبير على توافر البديلات عن هذه الطريقة للحياة بالنسبة
الى أفراد جماعة **Peasantry** . واصبحت البديلات ممكنة لأول مرة على
نطاق له شأنه ، مع قيام المجتمع الصناعي وانتشاره ذلك الذي غير علاقات السوق
بالنسبة الى المشتغلين بالزراعة ، وبذلك أحدث تحولاً في موقف المزارعين نحو التغيير
والوقت ، ونحو اسرع الوسائل للتلازم مع الفرص الجديدة ، وهي فرص التعليم .
وانطوت عملية التكيف مع المجتمع الصناعي على تعلم شيء عن الزراعة التجارية
والعلمية وحساب التكاليف ، وهذه الاهتمامات جرت في أذيالها اتخاذ الكثير من عادات
وإهتمامات أهل الحضرة الاجتماعية والسياسية ، وتنوع معدل ومدى التكيف وفقاً
للظروف ، وغالباً ما تنوعا في نفس الأقليم الواحد طبقاً للصفات الشخصية ، ولكن اذ
تكيف الأفراد مع المجتمع الجديد ، اكتسبوا خصائص مختلفة جداً عن خصائص المزارعين
وبدلاً من اصطلاح أفضل للإشارة الى الطراز الجديد من المشتغلين بالزراعة - ويمكن
استخدام الكلمة التي نشأت في الولايات المتحدة ، حيث ترتب على عدم وجود طائفة
تقليدية أو طبقة ثانية قانوناً أو بنیان للمراكز - ان ساد الطراز الجديد وفرض المعيار
وأشير الى الطراز الجديد على أنه «مزارع» أي شخص له خصائص الطبقة الوسطى
لم تكن حرفته وهي مشروع رأسمالي الصناعة أو التجارة ، ولكنها كانت الزراعة . واذ
ازداد استخدام الآلات في هذه الحرفة ، وخضعت للنظام العلمي ، زاد ميل المشتغل
بالزراعة الى أن يشارك في عادات عمل وفكر الفني الصناعي ، وتضائل بسرعة الفارق
بين المجتمع الريفي والحضري . عند هذه النقطة لم تمد فلاحه الأرض مرادفة لطريقة
حياة المزارعين ، واصبحت وسيلة لكسب العيش تمكن الذين يزاوونها من أن يكونوا
مثل أعضاء المجتمع الحضري كلما سمحت بذلك حرفة الزراعة . وفي هذه العملية ضربت
أوروبا الكثير من الأمثال - ويفكر المرء في الدنمرك من بين بلاد أخرى - في الطراز «فلاح»
ولكن ينفي معظم أهل الزراعة في مراحل شتى في الانتقال من حالة المزارع الى حالة
الفلاح .

من الكتابات الهامة في هذا الموضوع متعال **Farmer** الذي نشره الاستاذ
Handvorterbuch der Sozialwissenschaften في رودلف هيبيرل في
المجلد الثالث للطبعة (١٩٦١) ، ٤٧٨ وما بعدها . المقال وثبت المصادر التي
ذكرها الاستاذ هيبيرل كلها بالامانية () . ويوجه خامي نوصي بقراءة التقرير
الذي أعدته ندوة من العلماء الفرنسيين في ميادين شتى ، وهي ندوة عقدت بباريس
في مارس ١٩٥١ ليبحث موضوع «المدن والارياف» ، الحضارة المدنية والحضارة
الريفية في فرنسا . وهذا التقرير الذي تولى تحريره الاستاذ جورج فريدمان ، نشرته
مدرسة الدراسات العليا بجامعة باريس على يد مكتبة أرمان كموان (لندن تاريخ) .

(١٣) يلاحظ ت.ب. تيغو ميروف أن المؤلفين يقدمون فكرة مشوهة عن السياسة

التي انتهجها الحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي بشأن مسألة الفلاحين وتطبيق نظام المزارع الجماعية الذي نفذ في الاتحاد السوفيتي في أواخر العشرينات كانت الزراعة في الاقتصاد السوفيتي مختلفة تختلفا كبيرا جدا عن نمو الصناعة الاشتراكية . كانت الصناعة قائمة على أساس المركزية وتعمل على نطاق كبير . وظلت الزراعة على نطاق صغير وفي قطع صغيرة متناثرة . وكانت الصناعة مبنية على الملكية الجماعية - أي الاشتراكية - لوسائل الإنتاج ، على حين كانت الملكية الصغيرة لوسائل الإنتاج هي القاعدة في المزارع الصغيرة . وأخضعت الصناعة الاشتراكية لمبدأ التخطيط . وكانت ملكية المزارع الصغيرة تحت رحمة تقلبات السوق . وكان في إمكان الصناعة الاشتراكية الكبيرة أن تصمد دائما على أحدث ضروب التقدم الفني ، وكانت تنمو وتتطور بمعدل سريع استجابة لمبدأ تجديد الإنتاج على نظام موسع . ولم تكن الملكية المزارع الصغيرة أمكانية استخدام الآلات الحديثة ، وكانت تتطور ببطء وغالبا ببطء لم يكن يضمن حتى تجديد الإنتاج البسيط .

ولم يحل عام ١٩٢٧ حتى كانت الملكيات الصغيرة المتناثرة قد استنفدت بصفة أساسية احتمالاتها من ناحية تحقيق زيادة جديدة في الانتاجية . وكانت عملية تجزئة الملكيات مستمرة في الريف ، ولم تكن هذه لتفل إلا أقل حد من المنتج القابل للتسويق ، وبخاصة الغلال . فبينما المنتج الإجمالي للزراعة في ١٩٢٦ - ١٩٢٧ تجاوز مستوى ما قبل الحرب ، لم يبلغ الإنتاج الإجمالي من القمح وهو المحصول الأساسي في تلك السنة سوى ١٥٪ من الإنتاج الإجمالي لعام ١٩١٣ ، وكان الجزء القابل للتسويق ١٣.٢٪ مقابل ٢٦٪ في فترة ما قبل الحرب .

في ظل تلك الظروف لم يتمكن محصول القمح من إشباع مطالب البلد من الخبز ، وهي مطالب كانت تتزايد بنسبة الزيادة في سكان الحضر والطبقة العاملة . وكان تأخر الزراعة يشكل «فرملة» على البناء الاشتراكي كله .

ولصالح بناء الاشتراكية كان من الضروري اللجوء لتصفية تأخر الزراعة واحداث انتقال من الملكية الخاصة الصغيرة الى المزرعة الاشتراكية الكبيرة . فمن أجل بناء الاشتراكية تعين نقل الأرض كلها الى الملكية العامة ، إذ يمكن بناء الاشتراكية بتجلبع إذا استبرج شكلان من الاقتصاد : الاقتصاد الاشتراكي في المجال الحضري ، واقتصاد السلع الصغيرة في المجال الريفي - يعيشان جنباً الى جنب .

وتقوم إعادة البناء الاشتراكي للزراعة على خطة لينين التعاونية . كان لينين قد أوضح أن التعاون هو أسهل طريق للوصول الى إعادة البناء الاشتراكي للزراعة ، وأن في ظروف دكتاتورية البروليتاريا يكون مجرد نمو التعاون متاثلاً ومضيقاً مع نمو الاشتراكية ، وأنه حين تكون هناك ملكية الدولة لجميع وسائل الإنتاج الكبرى ، وتحالف البروليتاريا مع جماهير الفلاحين الكادحين ، وحين تلمب البروليتاريا الدور الموجه في هذا الاتحاد - تتحقق جميع الشروط اللازمة لاستخدام التعاون كوسيلة لبناء المجتمع الاشتراكي . وتعلمنا اللينينية أن الفلاحين يجب أن يتعاونوا على أساس اختياري بحت ، وأنه يجب اقناعهم بالتدريج عن طريق الأمثلة التوضيحية العقلية . أولاً في مجالات التعاون التي تتصل بالعرض والبيع ، ثم في مجال الإنتاج الزراعي . وخلق قاعدة حتمية عليّة هو المقدمة الفردية الجوهرية لاستخدام الآلات في الزراعة ، تسهم في إعادة البناء الاشتراكي للريف .

ويوضع الزراعة على أساس تعاوني حلت على الفور ثلاث مشكلات عامة :

(أ) حولت وحدات الانتاج الزراعى من ملكيات صغيرة ومتناثرة الى مزارع
جماعية كبيرة الحجم ، (ب) صفيت آخر طبقة مستغلة وهى الكولاك (المزارعون الاغنياء)
(ج) خلقت الظروف اللازمة لارتفاع حاسم فى الانتاج الزراعى .

فى السنوات الاولى من الحكم السوفييتى اقتنع المزارعون الروس عن طريق
التجربة الشخصية انه لو ارسيت الزراعة على أساس تعاوني لامكن أن تكون هناك
امكانية رفع مستوى الفلاحين ككل وتصفية الاستغلال فى الريف . وهذا هو السبب
الذى من أجله تمسكت الاغلبية الساحقة من المزارعين الفقراء والمتوسطين ، وبمحض
اختيارهم بتطبيق الزراعة الجماعية .

فيلا من خمس وعشرين مليون ملكية صغيرة فى الاتحاد السوفييتى توجد الآن سبعون
الف مزرعة جماعية . وأصبح فلاحو الاتحاد السوفييتى طبقة متجانسة فى المجتمع
الاشتراكي . انظر أيضا الملاحظة ١١ فى ختام الفصل (٢) .

(١٤) يحيل المؤلفون القارىء الى الفصل المعقود عن الزراعة (الفصل ١٤) وإلى
المراجع الواردة فى الملاحظة المرفقة بذلك الفصل .

(١٥) يظن الاكاديمى د. كوسيف أن التأكيد على أن أحزاب الفلاحين فى بلاد
أوربا الشرقية نظمتها الأحزاب الشيوعية ، يتعارض مع الحقائق التاريخية . فمسل
هذه الأحزاب كانت موجودة حتى قبل الحرب العالمية الثانية . وخلال الحرب فسد
الفلاشية كان قد بدأ تقارب بين أحزاب الفلاحين والأحزاب الشيوعية تحول فيما بعد الى
تحالف من أجل القتال .

(١٦) يظن الدكتور جانوس جيمنيك أن الأفكار المعبر عنها بصدد تطور بلاد شرق
أوربا منذ الحرب ، تصدر عن مفهوم خاطئ . فالظاهر المميز لا يمكن فى الاختلافات بين
أحزاب الفلاحين والأحزاب الشيوعية ، بل على العكس لعبت الأحزاب الشيوعية فى
كل مكان دورا كبيرا فى تنفيذ الإصلاح الزراعى ، ودافعت عن ملكيات الفلاحين ضد
كبار ملاك الاراضى (ليس ثمة ذكر لهذا) .

ويتفق معه ف.ب. تيكو ميروف ويلاحظ أن المؤلفين يعطون فكرة خاطئة عن
عملية إنشاء المزارع الجماعية فى الديمقراطيات الشعبية بأوربا . فقد أقيم تحالف
سلب بين الطبقة العاملة والفلاحين تحت قيادة الأحزاب الشيوعية وأحزاب العمال ،
بينما كانت الحرب لاتزال مشتملة من أجل التحرر من الرجعية الخارجية والداخلية ،
خلال الحرب العالمية الثانية . وبعد انهيار ألمانيا النازية فى نهاية الحرب أقيمت
الديمقراطيات الشعبية التى كانت هى التعبير عن نظام قائم على تحالف العمال
والفلاحين . واستطاعت الأحزاب الشيوعية وأحزاب العمال ضبط علاقاتها حتى تتسلم
مع أحزاب الفلاحين . وبالنسبة الى أحزاب الفلاحين الجماهيرية والتى وقعت قيادتها
بقوة فى أول الأمر تحت نفوذ البورجوازية الريفية ، بدأ الشيوعيون ينتهجون سياسة
كشف الغطاء عن الزعماء الرجعيين وعزلهم عن الجماهير .

فأيدوا الجناح اليسارى من حركة الفلاحين ، وساعدوا على تحقيق تقدم الممثلين أنفسهم للفلاحين . وطردت أحزاب الفلاحين العناصر البورجوازية من قيادتها ، واعترفت بدور التوجيه الذى تضطلع به الطبقة العاملة .

وفى جميع الديمقراطيات الشعبية الاوربية نقلت فيما بين عامى ١٩٤٥ ، ١٩٤٧ الإصلاحات الزراعية الديمقراطية التى قضت على طبقة كبار الملاك .

فى بولندا وهنغاريا كان نصف جميع أراضى المزرعة ملكا لكبار الملاك ، وكان ثلثها كذلك فى تشيكوسلوفاكيا ورومانيا ، وكان الاغلبية فى البانيا . وكانت بلغاريا هى البلد الوحيد الذى اتم فيه الإصلاح الزراعى منذ البداية بطابع مضاد للرأسمالية وذلك لأنه فى وقت الحرب الروسية - التركية فى ١٨٧٧ - ٧٨ هرب سادة الأرض - وكانوا جميعا من الجنسية التركية - من البلد ولم يخلقوا صناعات كبيرة فى أيدي أصحابها . وفى الديمقراطيات الشعبية لم يؤم سوى جزء صغير من الأرض الزراعية إذ أراد جمهور الفلاحين الحصول على ضياع كبار الملاك لتكون ملكية خاصة لهم ، وهذه قسمت أولا بين الفلاحين الذين كانوا يملكون القليل من الأرض أو لا يملكون منها شيئا .

واشتركت جماهير الفلاحين أنفسهم فى الاستيلاء على ممتلكات ملاك الأرض وتوزيعها ، وساعدتهم الطبقة العاملة فى الاستيلاء عليها . وعندما بدأت حكومة الجنرال راديسكو بروجمانية تخريب الإصلاح الزراعى فى عام ١٩٤٥ ، دعا العمال الفلاحين أنفسهم الى تقسيم الأرض وأخذ بنصيبهم . وفى نهاية ١٩٤٤ أرسل حزب العمال البولندى مبعوثين (قوميسيرات) آل القرى لتوزيع الضياع ، وساعدهم فى مهمتهم فرق من عمال المصانع .

ودعم تقسيم الضياع الكبيرة اتحاد العمال والفلاحين . وتحسنت نوعا الأحوال المادية فى الريف ، ولم تمض سنوات قلائل حتى رفع معظم الفلاحين الفقراء ملكياتهم الى مستوى الفلاحين المتوسطين الاقتصادى . بيد أن هذا لم يكن حلا جذريا للمشكلة الفلاحية . وبمرور الوقت افتتح الفلاحون عن طريق التجربة الشخصية أن ثمة احتمالا قليلا جدا بحدوث تحسين كبير فى المجموعة الكبرى من ملكيات الفلاحين ، ومن ثم يجب إنشاء المزارع الجماعية .

وبابتداء عام ١٩٦٢ كان جميع الفلاحين تقريبا بالديموقراطية الشعبية الاوربية . بما فيهم الكولاك السابقون ، قد انضموا طواعية الى التعاونيات الزراعية الانتاجية وتوزع دخول تعاونيات الانتاج فى البلاد الاشتراكية الاوربية ، وبصفة أساسية بنسبة العمل الذى يؤدي وكذلك بنسبة الأرض .

(١٧) يلاحظ ف . ب تيشو ميروف أن حكومة كارديناس (١٩٣٤ - ٤٠) هى الوحيدة بالفعل التى بدأت تنفيذ الإصلاح الزراعى فى المكسيك ، ولكن هذا الإصلاح لم ينفذ حتى نهايته . ولا يزال نضال الفلاحين من أجل الأرض قائما فى المكسيك . ولهذا آثار الفلاحون اضطرابات فى عام ١٩٥٨ فى الجزء الشمال الغربى من البلد .

(١٨) يلاحظ ف . ب . تيخو ميروف ان الإصلاح الزراعى فى كوبا لم يكن مجرد « بند فى برنامج الزعيم الثورى » . ففى ١٧ مارس ١٩٥٩ . سن قانون للإصلاح الزراعى فى كوبا ، وعندما بدأ تنفيذه فى عام ١٩٦٠ أسفر عن القضاء الكامل على المزارع الكبيرة التى كانت تمثل العقبة الرئيسية دون اتمام الثورة الكوبية . وطبقا لمسانص عليه التشريخ الزراعى أعطيت قطع من الارض الى حوالى ١٢٥٠٠٠ من أسر الفلاحين جرى انتقاؤهم بصفة رئيسية ممن سبق أن كانوا من المستأجرين عند كبار الملاك . وثمة مظهر خاص من التحول الزراعى ، ذلك هو حدوث حركة شاملة لإنشاء التعاونيات (تعاونيات الانتاج مع الزراعة المشتركة للأرض) التى خصص لها أكثر من نصف مساحة الأرض الصالحة للزراعة . وخطت التعاونيات وبصفة رئيسية فى أماكن ضياع كبار الملاك التى كانت قد منحت الى العمال الزراعيين والفلاحين الذين كانوا من قبل يملكون القليل من الأرض أو لا يملكون منها شيئا .

(١٩) يلاحظ مرشح العلوم الاقتصادية ز . م . باشتكينا أن دستور الاتحاد السوفيتى يقرر على وجه التحديد أن للنساء حقا متساويا فى التعليم ، ومما يتصل بهذا هو التدريب المهنى للنساء . ففى عام ١٩٦٠ - ٦١ كان النساء يشكلن ٤٧٪ من مجموع تلاميذ المدارس المهنية المتوسطة . وفى الفصل الدراسى لعام ١٩٦٠ - ١٩٦١ كن يشكلن ٤٣٪ من الطلاب فى المؤسسات التعليمية العليا ، ٦٣٪ من الطلاب فى المعاهد العليا لتخريج المعلمين ، وكن يشكلن ٥٦٪ من الطلاب فى معاهد تدريب الموظفين للخدمات الصحية العامة وإدارات الرياضة والثقافة .

Narodnoye Khozyaiaistvo SSSR v 1960 g. Statisticheskyy sbornik.

(الكتاب السنوى الإحصائى من الاقتصاد القومى للاتحاد السوفيتى عام ١٩٦٠ ، موسكو ١٩٦١ ، ص ٧٧٩) .

محتويات الكتاب

الموضوع	الصفحة
مقدمة	٣
الفصل التاسع	
الصور الذاتية للشعوب وأمانها	٧
١ - الديمقراطية الليبرالية بصورة التي رسمتها أوروبا الغربية لنفسها	٩
٢ - الشيوعية - الماركسية - اللينينية	١٦
٣ - مذهب التسليط المضاد لليبرالية	٢٢
٤ - التفوق العنصرى	٢٦
(:) ألمانيا النازية	٢٦
(ب) جنوب أفريقية	٣٢
٥ - الدول ذات الأصل الدينى أو النظرة الدينية	٤٢
(ا) اسرائيل	٤٣
(ب) باكستان	٥١
(ح) الاتجاه الدينى لدول أخرى	٥٦
٦ - الاستقلال الوطنى فى وجه التوسع الأوروبى	٥٧
٧ - القومية الآخذة فى الظهور فى افريقية	٦١
تعليقات على الفصل التاسع	٧٨
الفصل العاشر	
بواعث التكامل الثقافى والاعتراف بمختلف الثقافات	٨٧
(١) بعث الثقافات القديمة	٨٧
١ - الهند	٨٧
٢ - الصين	٩٧
٣ - اليابان	١٠٤
٤ - جنوب شرق آسيا وكوريا	١٠٨

١١٤	٥ - النمرب
١٢٣	(ب) ثقافات الأراضى التى استوطنت حديثا
١٢٣	١ - الولايات المتحدة
١٣١	٢ - كندا
١٣٣	٣ - بلاد أمريكا؛ الاسبانية
١٣٦	٤ - البرازيل
١٤٣	٥ - استراليا ونيوزيلندا
١٤٨	(ج) اعادة التوجيه الثقافى بالمجتمعات المختلطة : المكسيك
١٥٤	(د) أقليات تسعى وراء الاستقلال السياسى
١٦٣	تعليقات على الفصل العاشر

الفصل الحادى عشر :

١٦٩	البواعث على الحرية الفردية والكرامة الانسانية
١٦٩	(أ) العمل
١٧٠	١ - أمانى العمل
١٧٤	٢ - وسائل السعى وراء أهداف العمل
١٧٦	(١) الحركة العمالية البريطانية
١٧٧	(ب) الحركات العمالية فى القارة الاوربية
١٧٨	(ج) انحركات العمالية فى البلاد الصناعية المستوطنة حديثا
١٨٠	(د) الحركة العمالية الشيوعية
١٨٢	(هـ) الحركة العمالية فى اليابان
	(و) الحركات العمالية فى المناطق التى أخذت حديثا بأسباب
١٨٣	التصنيع
١٨٦	(ز) الحركات العمالية الدولية
١٨٨	٣ - حقوق العامل ومسئوليانه
١٨٨	(أ) حق انتظيم
١٩١	(ب) الاضراب
١٩٥	(ج) جهاز تنظيم العلاقات بين العمل والادارة
١٩٦	٤ - تحقيق أهداف العمل
١٩٩	(ب) الفلاحون والمزارعون

الصفحة

الموضوع

٢٠٢	١ - حركات المزارعين في البلاد ذات الزراعة المتقدمة
٢٠٤	٢ - حركات الفلاحين
٢١٠	٣ - التنمية الريفية
٢١٣	(ج) المرأة
٢١٤	١ - أهداف الحركات النسوية
٢١٨	٢ - أساليب السعي وراء الاهداف
٢٣٥	٣ - تحقيق الأهداف
٢٣٥	(أ) الحقوق السياسية
٢٢٨	(ب) التعليم
٢٢٩	(ج) المركز القانوني
٢٣٠	(د) الحقوق والفرص الاقتصادية
٢٣٥	(هـ) صحة الأم
٢٣٥	(و) المركز الاجتماعي
٢٤٠	(د) المجموعات العنصرية والطائفية التي عانت من التفرقة
	١ - الزنوج :
٢٤٢	(أ) الكاريبي وأمريكا اللاتينية
٢٤٤	(ب) الزنوج في الولايات المتحدة الأمريكية
	(هـ) النضال من أجل المواطنة الكاملة :
٢٤٩	١ - التعليم
٢٥١	٢ - المركز القانوني
٢٥٢	٣ - الفرصة الاقتصادية المتساوية
٢٥٥	٤ - الإسكان
٢٥٦	٥ - النفوذ السياسي
٢٥٩	٦ - الأدب والفنون والرياضة
٢٦٠	٧ - نمط الحياة الزنجية
٢٦٣	٨ - الاسراع بمعدل التغيير في المركز
٢٦٦	(و) المنبوذون
٢٧١	تعليقات على الفصل الحادى عشر

Bibliotheca Alexandrina

0247884

الثنى ٥ قرشا